

श्री लक्ष्मण-विरचित-नाम- नमः
 श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः
 श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः
 पुष्प-नं. ५५

लक्ष्मण-विरचित-नाम-नमः

ले. ५५ :

श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः
 श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः
 श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः
 श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः

— श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः —

श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः

श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः

श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः

श्री आत्म-विरचित-नाम-नमः

પ્રાપ્તિસ્થાન-

શ્રી આત્મકમલ લલિતસુરીઅરજી

જે ન જ્ઞાન મંદિર

૬, જ્ઞાન મંદિર રોડ

૬૬૨. B. B. મુંબઈ-૨૮

❧

૦ પ્રથમ આવૃત્તિ

૦ નકલ ૪૦૦૦

૦ વિ. સં. ૨૦૨૮

૦ વીર. સં. ૨૪૯૮.

૦ ઇ. સ. ૧૯૭૧

❧

દ્વિ મ ત

બે રૂપીઆ

❧

: મુદ્રક :

ભાનુચંદ્ર નાનચંદ મહેતા

શ્રી બહાદુરસિંહજી પ્રિં. પ્રેસ

પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર)

સ્રોતપ્રિય કૃતિઓ

૧:૪:૧

૦ સંસ્કાર ગીરી આ. ૮

૦ અંતરના અભ્યાસ આ. ૧

૦ આત્મતત્ત્વ વિચારના ૧-૨ આ

૦ નગરકાર મહિમા આ. ૨

૦ આત્મતત્ત્વ વિચાર-દિન્દી

૦ ક્રીએશોક્રી ઓફ ગોલ-અંગ્રેજી

૦ કથા પરિમલ આ. ૩

૦ પ્રસંગ પરિમલ આ. ૪

૦ આજુગોલ રતનો

૦ તેજસ્વી રતનો આ. ૩

૦ નૂતન ગદ્યકૃતિ સંગ્રહ

૦ નૂતન રતનાવલી

૦ ભગવાન મદાવીર

૦ અદિસા-પાંચ ભાષામાં

૦ આદ્યતત્ત્વમ્ પ્રકાશ

(સાત ભાષામાં)

૦ નરકનું પ્રથમ દ્વાર આ. ૫

૦ મંત્રીશ્વર વિમળશાહ

૦ જીવન ઘડતર

૦ ધર્મતત્ત્વ પ્રકાશ

૦ મર્મ કથાએ (દિન્દી)

❦ આપની શુભેચ્છા ❦

નવી પ્રલભાં જિજ્ઞાસા છે, અજ્ઞાપ છે, અણુવાની આકુ-
રતા છે. આજના યુવાન વર્ગને ધર્મ સંબંધી સમજવાનો
ભાવ લભ્યો છે.

ધર્મ એ જીવન ધરતરની ક્રિયા છે. જીવન સૌરભ પ્રગટાવ-
વાની પ્રક્રિયા છે. એટલું સમજાય અને નવી પ્રલભે દિગ્દશી
ધમ્મ શકે એ તેજીની નીચેના ચાર પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવાનું
વિચાર્યું છે.

❦ જીવન ધરતર ❦

❦ જીવન સૌરભ ❦

❦ જીવન આકુરતા ❦

❦ જીવન દીગ્દશી ❦

આ પુસ્તકોમાં રાતાવધાની પૂજ્ય આચાર્ય શ્રીમા વિજય
વેલિયન્દરશ્રિષ્ઠ મદારાજશ્રીના લેખો અને વ્યાખ્યાનો છે.

આ લેખોનું અંપાદન શ્રી ત્રિવલ્લભજીએ કર્યું છે.

પૂજ્ય આચાર્યશ્રીના પ્રેરણાત્મક લેખો સાથે અંપાદનની
તેજીને " જોના સાથે શુભેચ્છા " તરીકે શુભેચ્છા કર્યો છે.

‘જીવન વચન’ માટે જેમને જોવાના અભિપ્રાય છે તેમને
જે તેમનો અમે આશર માનીએ છીએ.

‘જીવન ગીરમ’ માટે આપનો અભિપ્રાય જાણી જોવાયે.
તો અમે અત્યંત આગ્રાહી થઈશું.

આ પ્રકાશનનો અમારો પ્રયાસ સૌ કોઈ પૂર્વજોને
અનુમોદનીય થતશે

આ કાર્યમાં આપ આપની અંતરની શ્રુતિઓનો પાલનશો ?

અગત્યનું—

મને જણાવતાં અત્યંત આનંદ થાય છે કે- “જીવન ઘટતર” પુસ્તક જેણે જેણે વાંચ્યું, તેમણે જીવે અને અંતરના ઉમંગદારી અને હૃદયની જિંદી લાગણીથી આવકાર્યું” અને તે અંગે પોતાના ચુંદર અભિપ્રાયો વ્યક્ત કરી મને ખૂબ જ પ્રેતસાદન આપ્યું છે.

મારી જે માનણા છે તેમાં મને આથી ખૂબ જ વેગ મળ્યો છે. દરેક વાંચકોનાં હૃદયમગ્નમાં આ વીલુ “જીવન સીરણ પુસ્તક મૂકતા મારો આત્મા દર્પથી નાચી ઊઠે છે, કારણ કે ‘જીવન ઘટતર’ એ પ્રાથમિક પુસ્તક છે, જ્યારે “જીવન સીરણ” એ જિંદી કસાનું અને તત્ત્વજ્ઞાનથી સરપૂર છે, છતાં તેની સ્વચ્છતા અત્યંત સરળ અને લોકપ્રિય શૈલીમાં ઘોષી આધુનિક મુદ્રકવર્ગને અદે આબાજ-ઝોપાજ મો કેળવે ખૂબ જ ઉપયોગી અને અસરકારક નીવડ્યો એ દલીલ છે.

અંગતરૂપે શ્રી કિરણભાઈએ આમાં પોતાનો આત્મા રેડી આ માર્ગને પ્રાણપાન પનાવવામાં મારી સેવા આપી છે. આમનું દાન હું બીજાં જે પુસ્તકો પ્રગટ કરવા માટે હું.

આ પુસ્તકો આપને જે યોગે મો. અન્યને વાંચવાની સેવા કરશે, તેનો પ્રમાણ કરાશે, આ દિશામાં આપનો સક્રિય

૦ સંપાદકની નોંધ ૦

‘ જીવન ધર્મ ’ના પુસ્તકને અત્યંત આવકાર મળ્યો છે. ‘ જીવન સૌરભ ’ નું આ પુસ્તક વાંચનારને અવગમ્ય દિવસારી મગે એવી અમને લાગ્યા છે.

આ સંપાદનની સર્વ જવાબદારી મારી છે. આમાં જે કંઈ સુંદર છે તેનો પણ જ્યાંથી સદાચારની પ્રેરણા મળે તે પરમશુભ શ્રી જિનેશ્વર અગવંતને તથા તેમની વાણીને લેખનમાં મૂકનાર પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમા વિજય દીર્ઘચંદ્રસૂરિષ્ઠ મહારાજ છે. તેમનો હું આભારી છું અને જે કંઈ સખતના મઠ દ્વારા તે મારી ઉલ્લખને લીધે છે. આપ સર્વે દ્વારા ચિત્ત વડે સમાજાપરો.

આ સંપાદન સ્વેચ્છા સુચેત્ય પાપમાં જીવનની સુખી પ્રમતાવરો તો સંપાદકનો પ્રયત્ન મદદ મળાયો.

મૌલ સિદ્ધાંત

મં, ૧૯૨૨

અમરવતી ૩૧

વિજયવાદ

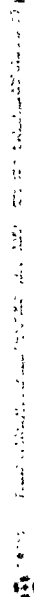
૧૩, મહાનગર

મં, ૧૯૨૨

જવન સૌરભ

— પેજ ૩ —

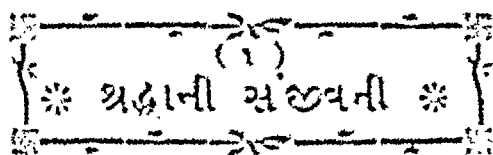
૫૪ આચાર્યેન્દ્ર કવિના વિજય

દીનિશ્વરકવિન્દ્ર મહાશય

શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમઃ

* જીવન સૌરભ *

મદ્રા અને વિદ્યાસર સો જીવનમાં અમરતનો બાગ બજવે છે. હુનિયાના સમગ્રા અવવદારમાં વિદ્યાસર વગર કામ ચાલતું નથી, વિદ્યાસરથી જ પર ચાલે છે, વિદ્યાસરથી જ અસાધાર-ખંધા વિગેરે ચાલે છે અને વિદ્યાસરથી જ અવવદાર ચાલે છે.

હાંને રોકેલર હવર વિદ્યાસર રાખવો પડે છે. જે મદ્રા સોય સો સોય મદ્રાનો સંજીવ વધારે છે.

અગ્રીહને વહિત હવર વિદ્યાસર રાખવો પડે છે અને સો મુજબનો ચાન્સ વધારે રહે છે.

વિદ્યાર્થી મિત્રક હવર વિદ્યાસર રાખે સો આગર, વારી મહે છે.

વેપારી હાથેની અમર વિદ્યાસરથી મુનિમને મદ્રા રહે છે.

જોવાની માયા કે અની દર જે વિદ્યાસર નાજરમાં ન ચાલે સો માયા કે અનીને જોવાની સેલ અમર અમર રહે નહિ.

આ માટે એક દહાંન છે.

સિદ્ધયુદ્ધની કથા

એક નગરમાં એ મિત્રો રહેતા હતા. જન્મે જન્મથી મિત્રી હતા. એક યદાવાન હતો, બીજો દરેક વાતમાં શત્રુ દેશવાસી હતો.

યદાવાન મિત્ર કરો, "આપણે પરદેશ જાવાન કર્યું નથી."

બીજો મિત્ર કરો, "પરદેશ જઈને વધુ ફાળી નહિ મળે તેની શું ખાતરી?"

યદાવાનના શ્વામદાસી જાને પત્ન કમાવા માટે પરદેશ તરફ ત્યાડી નીકળ્યા.

માર્ગમાં એક સિદ્ધ યુદ્ધની બેઠો પડ્યો.

યદાવાન કરો, "શત્રુની સેવા કરીશું તો શુંની મળે."

બીજો મિત્ર કરો, "સેવા કરવાથી ફાળ મળે તેની શું ખાતરી?"

શત્રુની મિત્ર પણ યદાવાનને સેવા કર્યો તોયે સેવા કરવા લાગ્યો, પણ તેને શત્રુવાન મર્યા કરતું કે આ સિદ્ધ યુદ્ધ છે તેની ખાતરી નહીં.

જાને મિત્રોની મેવાથી કેવા સિદ્ધયુદ્ધ પહોંચવા જાને સેવા કરીને એ શત્રુવાન-જાને આ એ મિત્રોને જાણવા જાને કર, કેવળ એ જાણ શુંની આ કરવા કરે જાણવા જાણવું.

છ માસ વીતે આ કંથાના પ્રભાવથી દરરોજ પાંચસો સોના-મહોરો પ્રાપ્ત થશે.”

બન્ને મિત્રો કંથા લઈ ત્યાંથી રવાના થયા. શ્રદ્ધાવાનને થયું કે સંત પુરૂષ વચનસિદ્ધ હોય છે. માટે એમને જે વચન કહ્યું તેના પર વિશ્વાસ રાખી પાલન કરવું. શંકા શીલને થયું કે કોણ જાણે છ મહિને પાંચસોને બદલે પાંચ સોનામહોર કે ત્રાંબાના સીંકા મળશે કે કેમ તેની શી ખાત્રી?

શંકાશીલ કહે, “કંઠમાં રાજો કે બગલમાં રાજો એમાં ફેર શું? બગલમાં રાજો કે પોટકામાં ખાંધો એમાં ફેર શું?” તેને કંથા ગળામાં નાંખતા શરમ આવતી હતી એટલે એ કંથાની મશકરી કરતો, તેણે એ કંથા નાખી દીધી.

શ્રદ્ધાવાન મિત્રને સિદ્ધપુરૂષ ઉપર પૂરી આસ્થા હતી, તેણે તો કંથા કંઠમાં બરાબર છ મહિના રાખી મૂકી એટલે સિદ્ધપુરૂષના વચન અનુસાર તેની નિત્યની પ્રાપ્તિ પાંચસો સોનામહોરની થવા લાગી અને તે ધનાઢ્ય બની ગયો.

ત્યારે શંકાશીલ મિત્રને બગર પડી કે સિદ્ધપુરૂષની કંથાના બળે પોતાનો મિત્ર ધનાઢ્ય બન્યો ત્યારે તેના અફ-સોસનો પાર નહોતો.

શ્રદ્ધાવાન વિવેક પ્રગટાવે છે.

જેમને જીવનનું ઘડતર કરવું છે, જીવનની સુગંધ પ્રગ-ટાવવી છે, તેમને પહેલી અને વહેલી તકે પ્રથમ શ્રદ્ધાની જરૂર છે.

અડાણીનની કિંમત ઘટતી જાય છે, અંદર વસ-
વા મીઠા જેવી છે અને મનમાં વિચાર પણ કરવા જેવી છે.

અડાણીની પાછળ આજુબાજુ છે, પણ આનીની
પાછળ આજુબાજુ છે આવી મદદ છે.

આજે દેવદાસ લોકો મદદાણ-વિચારણું એકદમ અંદર
કરે છે. મદદ પ્રત્યેના વિચારણાં તેઓ અજાણના પ્રયત્ન
ક્યાં વિના ખાતે જે ન જાય, ખાતે જે ન સમજાય તેના
અસહ્યાર કરે છે.

તેઓના અજાણના પ્રયત્ન નથી, સમજવાની ક્ષમિ નથી,
સાદા જોવાની ક્ષમિ નથી. માત્ર મદદના વિચાર છે. આ
ધર્મ વિચારી નાશિયા છે.

મદદનો પ્રાણ મદદ છે, વિચાર છે. અંદરના નદિ
તેમ કહેવા પણ નહિ.

અજાણનાં મદદાણુઓ મદદ છે તેઓ મદદના ધોરણે
આજાણ જેવા છે. જે અજાણને તમારે કિંમત અને કિંમત
અજાણુ ધોરણ લોકો કિંમતી મદદાણુઓ પ્રત્યે મદદ સમજે.

આવી મદદાણી વિચાર પ્રત્યે છે. જેનામાં આવી મદદ
જે તેને આજાણ ખાતેની પરીણાસ મદદ મદદ છે.

આજાણ અજાણનાં મદદાણી મદદાણુ મદદ છે. અજાણ
નાં મદદાણી મદદાણુ મદદાણુની મદદ મદદ છે.

નીચેના અજાણ અજાણની કિંમત મદદાણુ છે.

શ્રદ્ધાની શાંતીની

યુનાઇટેડ સ્ટેટસના એક સેનેટરનો આ જવાનુબાવ છે.

ત્યારે તેમની ઉંમર એકવીસ વરસની હતી. પત્નિકારનો ધંધો હતો, લગ્ન માટે તૈયારી હતી. સખ્ત માંદગી આવી. છેલ્લા સ્ટેજના ક્ષયરોગના ચિકિત્સા પ્રગટ થયા.

ક્ષયની હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ આશા છાડી દીધી. સગા-સંબંધીઓને તાર કપાં. વેદના અસહ્ય હતી. તે રાત્રે આ સેનેટરને ટેબલ ઉપર પડેલી ચાળવાની ઝેરી દવા પી જઈ દુઃખદ જીવનનો અંત આણવાનું મન થઈ ગયું.

અને ત્યારે તેનો એક મિત્ર જોમેસ આવી પહોંચ્યો.

જોમેસના શબ્દોએ પરિસ્થિતિ પલટાવી નાળી. જોમેસે કહેલા શબ્દો આ રહ્યા—

“ક્યારેય ન ભૂલીશ કે ક્ષયમાં તારો વિનાશ કરવાની કોઈ તાકાત નથી. ક્ષયને તારા ફેફસામાંથી આગળ મન ઉપર ન જવા દે. જો આશા અને શ્રદ્ધા ગુમાવીશ, જો વ્યવ્રતા અને લયના વિચારો કરીશ તો મૃત્યુ નક્કી છે. ક્ષયથી જેટલા દર્દી મર્યા છે તેથી વિશેષ તો ક્ષયની ચિંતાથી મર્યા છે. ખાત્રી રાખજે કે ક્ષયની તાકાત નથી કે તને મારી શકે.”

આ શ્રદ્ધા વચનોએ અમૃતનું કામ કર્યું. સેનેટરનું યુવાન હૃદય પ્રકુલિત થઈ ગયું. ધીરે ધીરે પોતે રોગમુક્ત થશે જ એવી દૃઢ શ્રદ્ધા તેનામાં જાગી. વજન અને તંદુરસ્તી સુધરતા ગયા.

હોસ્ટેલોએ તેને પોલીસેટમાં હરવા-ફરવાની છૂટ આપી. પ્રત્યેક દર્દી પાસે જઈ પોતાનો અનુભવ કરી જેમેસના શબ્દોની તે ચેતવણી આપતો.

“ યા જોશ્યુ ઉપરથી તમામ મન ઉપર ન પડોએ તેની માગણી રાંધા. ”

પોતાની રામરીમાં તેમને જે હવર દર્દીઓની મુલાકાતો મેળવી છે. જેમનું મન મહા અને આચારો પ્રસૂરિત હતું. તમામને તે બધા જ વિચારો સાથે યથા રવા. જેમાંના પદ્ધતિઓ પાછળથી મૂકી હતી કે જેમેસના શબ્દોએ તેમના ઉપર બહુ મજબૂત કરી હતી.

જેટલાક દર્દીઓને યાત્રાની મામાન્ય પ્રાર્થનાક મંજૂર ન હતી. પદ્ધતિ તેવું રાંધા. પણ મને વિચારના સ્વરૂપ વિચારો મળ્યા. વિચારના સ્વરૂપને જણાવ ન મુજબ પામ્યા હતા. સારી-ફિર પોતાની નહિ પરંતુ આશા અને મહાના સ્વભાવથી તેમના મુજબ અભિપ્રાય મળ્યું હતું.

પોતાના હાથમાં આ મંજૂર નહોતે પ્રકારે જણાવે છે. તેમાં જેવામાં જેમને જણાવ કરી પાસેના દુષ્ટાઓ પતા હુમલાના વિચારના હોમમાં તેમને સંવિધાનમાં મળામળું.

હોસ્ટેલે તમામને રાજી. “ તમને તેનેમાંથી આપો જ માહિતીમાં આપો. તમારું હૃદય બહાનું નહીં છે. પોલીસને જોશ્યુ હોય. ”

તેમને હોસ્ટેલેને બહુ મોંઘા ન હતું. જેમને બહુ મોંઘા

તેમનામાં લાય અને નિરાશા વ્યાપી રહ્યા. ત્યાં જોમેસના શબ્દો યાદ આવ્યા, શ્રદ્ધાનું દ્રુણ યાદ આવ્યું.

તેમને પોતાની જીવનચર્યા ફેરવી. વારંવાર પ્રવાસ, લાંબા ભાષણો, નિર્થક ચર્ચા-શરીર અને મન ઉપર ઘોળો કરનાં પ્રવૃત્તિઓ ખંધ કરી, શ્રદ્ધા દૃઢ કરી.

એક વર્ષ પછી આરામ થઈ જતાં પેલા ડોક્ટરો ખતાવ્યું ત્યારે તેમને સર્વેએ કહ્યું કે-“ આશ્ચર્ય છે. તમારું હૃદય તો એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. ”

શ્રદ્ધાનું બળ આપણે જાણતા નથી. જીવન ઘડતર તેનું મહત્વ ઘણું છે.

શ્રદ્ધા સકલ સુખ મૂલ છે.

જો જીવનની સુગંધ પ્રગટાવવી હોય તો આપણે આપણા અનંત શક્તિશાળી આત્માના અસ્તિત્વમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ, અનંત સામર્થ્યનો સ્વામી આપણો આત્મા છે એ સત્યમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. આત્માની આ અનંત શક્તિઓને પ્રગટાવવાનો માર્ગ છે, પ્રક્રિયા છે. એ વાતમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. આપણે પોતે પણ આત્માની તાકાત અનુભવી શકીએ એ હકીકતમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ.

આ શ્રદ્ધા વડે જ તમે જેવા ધારશો તેવા થઈ શકશો. પોતે પોતાને નળજા ધારશે તેઓ નળજા જ થશે. પોતે પોતાને સામર્થ્યવાન ધારશે તેઓ અવશ્ય સામર્થ્યવાન થશે.

વાસ્તવમાં આપણે અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખ, અનંત

શુભના સ્વામી છીએ. તરફ કંઈ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય શુભો
આપણામાં છે ન.

એ અનંત શુભો પ્રગટ કરવા હોય તો અનંત શુભમાં
અદા રાખો.

અદા સકળ મુખ મૂળ છે,

અદા વિના બધું મૂળ છે.

આયોગ્ય અદામી મળે,

ઉપોગ્ય મદામી ફળે.

અદામી દમણિની મળિ,

અગિ ચેમમી વાવની જતી.

દમણિ લાગણ અદામી.

અદાતું ન્યાં વડુંત છે.

અદામી દુર્લભ નદિ કાં.

બરસિયુમાં એ પૂર છે.

એ એ અસાધ્ય બીજા મળે,

અદા સુમધ્ય તે તે જળે.

અદા એ માનવ અપનનું અમૂલ છે.

There is much more to the human life

૦ સંપાદકની નોંધ ૦

૧

શ્રદ્ધાનો પ્રયોગ

એક વૈજ્ઞાનિક હતો. તેને પ્રાર્થનામાં શ્રદ્ધા ન હતી. તે ધર્મને, ઈશ્વરને માનતો નહોતો.

તે માંદો પડ્યો. લાયકર દરિદ્રતા આવી. પ્રયોગો બધા ય નિષ્ફલ જવા લાગ્યા.

ઘરથી કંટાળી બહાર જવા માટે તે નીકળ્યો. એક યાત્રાના સ્થાન પર આવ્યો. તે વિચારવા લાગ્યો.

“હું નાસ્તિક છું. નહિ તો આ પૂજાપાઠ વગેરે અવશ્ય હું પણ કરત.”

તરત ખીજે વિચાર આવ્યો.

“હું તો વૈજ્ઞાનિક છું. મને જોવા તો દો કે આ વિધિ-વિધાનો પાછળ કંઈ તત્ત્વ છે કે નહિ?”

અને આ પ્રયોગો કરતા તેના હૃદયમાં દબાઈ ગયેલી ભાવનાઓનો ઉલ્લસ બહાર આવ્યો. ભક્તિના અંકુરો તેના હૈયામાંથી એકદમ ઉગી નીકળ્યા.

“મને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાઓ, મને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાઓ જેથી હું નવી શોધો કરી શકું.”

“હું શું માંશુ? ધન? ના, ના, મને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાઓ. હું વૈજ્ઞાનિક છું. હું નવી શોધો કરી શકું.”

આ વિદ્યાનિકને તેના આબૂત આશયનું કાર્ય પાળી આપિને
અનુભવ થયો. તેણે દેહીકેપનું સંશોધન સફળ થયું.

પ્રજ્ઞાન વિદ્યાનિક દેહીકેપને આ અનુભવ સુપ્રસિદ્ધ
હો, ત્યાર પછી દેહીકેપને વિદ્યાનની પળી ચોષા કરી.

૨

ધર્મશ્રદ્ધાની શક્તિ

અનંત શ્રી અર્ચિતન વિવિધ સૌશ્વતીએન અભ્યાસે
કે કે, ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને દેહની નંદુરતીને પછી માત્ર
સંજ્ઞા છે. *Unlimited Power Theory of Infinite and Infinite.*

ધાર્મિક શ્રદ્ધાને સંજ્ઞા માત્ર દેહની સ્વરૂપના આદે છે
સીત્તું નહિ પણ સુધૈર્ય સાર્વિક શ્રદ્ધા અને અને આત્માના
સ્વાસ્થ્યને આપ સ્વચાનું અનુભવ સાધન છે.

ધાર્મિક પ્રજ્ઞાન કે. પી. દેહીકેપને એક દુષ્કાનનું
દુષ્કાન સંજ્ઞા પછી અનુ રાત્રી ને સારું કરવા અને દેહની
માયામણ પછી અનુભવ પ્રાપ્ત કરી. આ પ્રજ્ઞાનનું પદ્ધતિ
સ્વચાનું દેહ, શ્રદ્ધાન પાળાય છે કે—

“ આ પ્રજ્ઞાનમાં અનંત સૌશ્વત નરિત્તના પદ્ધતિ દેહ અને
અનંત સ્વચાનું અનંત સ્વાસ્થ્યને આપ સ્વચાનું અનંત સ્વચાનું.

દુઃખનું કારણ

ટોલસટોય રશિયાનો અમીર હતો. તેને ધન અને શ્રીતિ પ્રાપ્ત થયા હતા. દેશ-પરદેશમાં તેની ખ્યાતિ હતી. પરંતુ અંતરથી તે સુખી નહોતો.

પોતાના આત્મ ચરિત્રમાં તે જણાવે છે કે-સુખ મેળવવા તેણે ઘણા ફાંફા માર્યા, ઘણા દુષ્કૃત્યો કર્યા, વિલાસ અને મોજમઝાનું જીવન ગાળ્યું, પરંતુ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ નહિ, અસંતોષ વધતો જ ચાલ્યો.

એકવાર ગામડામાં જતાં તેણે એક ખેડુતને જોયો. ખેડુતના વઢન ઉપર સંતોષ અને સુખ તરવરતાં હતાં. ટોલસટોયને આશ્ચર્ય થયું. સંપત્તિ અને સત્તા વગરનો આ સાધન હીન ખેડુત જીવનનો આનંદ શી રીતે અનુભવી શકે છે?

ઉંડા અભ્યાસ અને ગંભીર વિચારણા પછી ટોલસટોયને સમજાયું કે-“પોતાના દુઃખનું કારણ પોતાની ઇશ્વરમાં, કૌં પરમ તત્ત્વમાં અશ્રદ્ધા હતી.”

ટોલસટોયને સમજાયું કે-શ્રદ્ધાની સંજીવની વડે જીવનને સાચો આનંદ અનુભવી શકાય. ત્યાર પછી ટોલસટોયે જીવનમાં શ્રદ્ધા ફેળવી. વર્ષોના અનુભવ પછી તેમને જગત્ એક મહાન સત્ય આપ્યું. “To live is to know god.” પરમતત્ત્વને જાણવા માટે જીવન છે. શ્રદ્ધાના અમૃત વ પરમ તત્ત્વને જાણવા માટેનો માર્ગ ઉઘટે છે.

૪

આર્વાચીન વિજ્ઞાન અને શ્રદ્ધા

આજ રોજમાં આજે સત્તાશયને રોજી મોટા પ્રમાણથી માંડી ભાગ્યંભાગ્યતા સરખેય મુખીના મનુષ્યો ગોતાના જીવન-માંથી આકિરવાના. આર્મિનિસ્ટા અને ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધાથી ખરવાવા જાય છે. ત્યારે ખર્ચિમના વિજ્ઞાનો, વિચારકો, ડોક્ટરો અને વિજ્ઞાનિકો જીવનના ઈર્ષ પણ્ય કોરમાં સફલ જાનવા માટે જાણ થ સાધનો ફરતાં આર્મિનિસ્ટાને જીવ જ મદત્ત્વ આપી શકા છે તે વિચારણીય છે.

આજના વિજ્ઞાનને જાણ, પદ્ધતિ, પ્રાણના આદિ આર્મિનિસ્ટાને જાણ તેના વિજ્ઞાનમાં રોજી મદત્ત્વ સમજાવું જાય છે.

વિજ્ઞાનની પ્રાણના દ્વારા આદિવિક નાંદુરની પ્રાણ થાય છે તથા શ્રદ્ધાવાનને આર્મિનિસ્ટામાં શાંતિ અને આર્મિનિસ્ટા આર્મિનિસ્ટા પ્રસાદે છે.

ખર્ચિમના ડોક્ટરોને આજે મમજાવું જાય છે કે, આજ રોજની આજવાન મદત્ત્વની નથી. આજનીમાં આર્મિનિસ્ટા જીવ પણ્ય રોજી છે. આ જીવ જીવવાની પાછો આર્મિનિસ્ટા જીવ જીવવાની પાછો.

ખર્ચિમની જીવવાની રોજીવવામાં આજના આર્મિનિસ્ટાને આજવામાં આજવા છે. આજે વિજ્ઞાન ફરતોને તેમજો જીવ આજે રોજી.

શ્રદ્ધાની નિમ્ન

ખિમારોને સાબળ બનાવવાના કાર્ય સાથે ધર્મના સિદ્ધાંતોને કંઈ સંબંધ છે કે નહિ તે માટેની વિચારણા કરવા થોડા સમય પહેલાં ન્યુ કાસલમાં આશરે ૧૦૦ ડોક્ટરો અને પાદરીઓ એકત્ર મળ્યા હતા.

લંડનની સેન્ટ જાર્જોલોગ્યુ હોસ્પીટલના માનસ રોગના નિષ્ણાત Psychological Medicine Expert ડૉ. ઇ. બી. સ્ટ્રોસ જણાવે છે કે, “ મોટા ભાગના માનસ ઉપચારકો સ્વીકારે છે કે જે દરદીમાં દૃઢ અને પકવ ધાર્મિક શ્રદ્ધ હોય છે અને ધાર્મિક વાતાવરણમાં જેમનો ઉછેર થયો હોય છે તેમના માટે ખિમારી Psychoneurotic Illness માંથી સાબળ થવાનો સંભવ શ્રદ્ધા વગરના દરદીઓ કરતાં ઘણો વધારે છે.”

० धर्मनी अगत्य ०

પ્રશ્નકર્તા : પદ્મનાભ શાસ્ત્રી
પ્રશ્ન : મહારાજ, પદ્મનાભ શાસ્ત્રીએ પાણી વગર માનવીને
જીવવા બાબતે શરૂ કરી. તેના ફલમાં પણ જીવનમાં મર્યાદા
નિર્ણય થયેલ છે. મર્યાદા કે સમયનો અભાવ નહીં, માનવ
જીવનનો અભાવ છે.

પ્રતિ શ્રી સ્વામીજીનાં આશીર્વાદો મારા હૃદયે છે. આ
પ્રતિ શ્રી સ્વામીજીનાં આશીર્વાદો મારા હૃદયે છે. આ
પ્રતિ શ્રી સ્વામીજીનાં આશીર્વાદો મારા હૃદયે છે. આ

[illegible]

તમે ૪૮ મિનિટનું સામાયિક કરો છે. કિલબના બાકીનું કલાકોમાં આ સામાયિકનો સમવાચાલ જીવનમાં વિતારવાનું પુરૂષાર્થ કરવાનો છે.

તમે પાંચ મિનિટની પ્રાર્થના કરો છે. તમારા નિત્યનું વ્યવહારમાં આ પ્રાર્થનાની ભક્તિ, ભક્તવતા, નમ્રતા, પ્રમાણિકતા તમારે જીવવાની છે.

ધર્મના માર્ગે જે વળે છે, તેને પ્રીતજથી, ખાંતથી, દ્રઢતાથી આ માર્ગે પગલા ભરવાના છે. કસોટીના પ્રસંગો આવે ત્યારે ટકી રહેવાની શક્તિ ફેળવવાની છે, પોતાના પવિત્ર સંકલ્પોને વળગી રહેવાનો આગ્રહ દ્રઢ કરવાનો છે.

કર્મની વિચિત્રતા

એક વ્યક્તિને માન સન્માન મળે છે, બીજો તીરસ્કાર

પામે છે. એકને અનેક પ્રકારના મુખ સમવદના સાધનો મળે છે. બીજને ખાવાના ફાંફાં હોય છે. એકને શરીરની સ્વચ્ચતા તથા લીધાંબુધ હોય છે. બીજને અનેક રોગોની વેદના તથા અશ્મમાતોની પરંપરા આવે છે. એકને સર્વ સાધનો અનુકૂળ અને છે. બીજને જગતમાં બાધુલ પ્રતિષ્ઠા થાય છે. એકને પગલે પગલે નિધાન પ્રમટે છે. બીજને પગલે પગલે દુઃખ આવે છે.

વિશ્વમાં આ પ્રકારની જે વિચિત્રતાઓ દેખાય તે તેનું મૂળ કારણ પુણ્ય અને પાપ છે. ધર્મ અને અધર્મ છે.

પૂર્વ જન્મમાં જેલું સારું કૃત્યો કર્યા હતા, લીનદુઃખીનિહ ઉદાર કૃત્યો હતા, અનાથોને સદાય કરી દત્તી. દુઃખીઓના દુઃખ દૂર કર્યા હતા, શત્રુ પુણ્ય કર્યા હતા, નાના મોટા સમયગાળા કૃત્યોનું સમજૂ કર્યું હતું. આપ નીતિ અને સદા શાકના પાત્રે આપ્યા હતા, પ્રતિદિન પશુમાત્રાની કૃત્ય જમ્મિ અને ઉપામના કરતા હતા. અનુકૂળની મિયામાં ગરબ રહેતા હતા, સાધુ-સંતોની વાણીનું પાલ કરી પક્ષા મરણ કૃત્યમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. ધર્મની આગવતામાં સદા મરામુજ રહેતા હતા. તેમને અનાથો કરી મૂકી કર્મ પામે પુણ્ય કેવળનું સ્ફુટ હતું.

આવારે જીવે છે આ જન્મમાં દુઃખો વધુ રહ્યો છે. તેલું પૂર્વ જન્મમાં દિશા ભૂલ, મોટી, ભૂલ, અન્યથા કર્યાં હતા, કૃત્યો તેમજ વીજનું કરી કર્યામાં પાતાનું સમજ કૃત્ય કર્યું હતું. અધર્મ પાત્ર કૃત્યો અન્યથા કર્યાં હતા, તેમજ

રીખાવ્યા હતા. આવા દુષ્ટ-ગોશી પાપ-ક્રોશી પાપ ઉપા-
જન કર્યું હતું.

ધર્મ શું છે

ધર્મ એ કોઈ બહારની વસ્તુ નથી. બાહ્યમાં મળતી નથી, ખરીદી શકાતી નથી. ધર્મ એ પોતાની વસ્તુ છે, ધર્મ એ આત્માનો સ્વભાવ છે.

વાસ્તવમાં આપણે જ્યાં સુધી ધર્મના સ્વરૂપને સમજ્યા નથી, તેના જ્ઞાનથી અજ્ઞાત છીએ, ધર્મના મર્મને અને અર્થને પામ્યા નથી ત્યાં સુધી ધર્મ માટે વિપરીત બોલીએ છીએ.

કેટલાક કહે છે કે જૂઠા જૂઠા ધર્મો હોવાથી જગતમાં અઘડા છે. વ્યક્તિઓમાં રહેલા “અહ” એટલે અહંકાર તથા “મમ” એટલે મમત્વથી અઘડા છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં વિશ્વમાં લોભ અને સ્વાર્થના અઘડા છે.

ધર્મનું મહત્વ જાણ્યા વિના ધર્મ કરવામાં જે રસ અને ઉલ્લાસ થવા નોંધાયે તે થતાં નથી માટે જો એ વાત હૃદયમાં ઠસી જાય કે ધર્મથી જ સુખ અને શાંતિ મળે છે તો ધર્મનું પાલન કરતાં છાતી ગજ ગજ કુલે.

એ વાત સ્પષ્ટ પછે સમજાઈ જવી નોંધાયે કે સુખ અને દુઃખ, એ પુણ્ય અને પાપ ને લીધે છે.

અનુભવીપુરુષોએ કહ્યું છે કે,

“સુખ સમૃદ્ધિ વગેરે પુણ્યના ફળ નોંધાયે છે, પણ

પોતાનો નગી. પણ વસ્તુનો સંયોગ થતાં આત્માને શય થાય છે. આના વસ્તુનો સંયોગ થતાં આત્માને તેમ થાય છે. આ પ્રમાણે પર સ્વભાવને લાઇને શાય છે. આ વિકાર જન્ય છે. કર્મજન્ય છે. આ વિભાવદશા છે, પર પરિણતિ છે.

સર્વ સુખનું મૂળ

આત્માનું સાચું સુખ ધર્મથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મા પોતાના દળાયેલા ખલનાને ધર્મ વડે જ પ્રગટ કરી શકે છે. ધર્મથી જ સાચી શાંતિ અને આળાદી પ્રાપ્ત થાય છે અને ધર્મ જ રોગ, શોક, દુઃખ તથા દારિદ્ર્ય દૂર કરી શકે છે.

ધર્મની શક્તિ અજોડ છે, ધર્મનો પ્રભાવ અદ્ભૂત છે, ધર્મનો મહિમા અપૂર્વ છે, ધર્મનું સ્થાન જગતમાં શ્રેષ્ઠ છે. જીવનમાં જે કંઈ સારી વસ્તુ આત્માને મળે છે તેનું મૂળ અને મુખ્ય કારણ ધર્મ છે.

આપણે વૃક્ષની સુંદરતા જોઈ ખુશી થઈએ છીએ, તેની છાયામાં વિશ્રામ લઈએ છીએ, તેના મીઠા મધુર ફળોનો આસ્વાદ લઈ આનંદ અનુભવીએ છીએ. ઝાડ, પાન, ફળ અને ફૂલનું મૂળ કારણ એનું મૂળ છે. કહ્યું છે કે, “મૂલં વિના કુતઃ શાખાઃ” જો મૂળ ન હોય તો ઝાડ, પાન, ફલ અને ફૂલનું પણ અસ્તિત્વ હોત નહિ.

તેવી રીતે જગતમાં સર્વ સુખ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિનું જ કારણ ધર્મ છે.

કપડેના પગાડામાં પળાય હો મુનિ મુદિતમુદિતમુદિત
મદાનન દુઆયે છે કે,

“ધર્મે સિદ્ધે દુષ્ટા સિદ્ધિઃ
વુચ્ચનપ્રમુચ્ચનયોગિય.
દુર્મયાપણમ્યે સુલભા.
સંપત્તિદંધિ સપિયો.”

તેને પામં સિદ્ધ છે. તેને પામં અને પામં તે સિદ્ધ
પામં. પામં અને પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં
પામં છે. તેની પામે દુષ્ટ છે તેને પામે પામે પામે પામે પામે
તેમ તેની પામે પામં છે તેને પામે પામે પામે પામે પામે પામે

પામં પામં નિધાન

પામં અમાય પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં
પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં
પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં
પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં
પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં
પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં

પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં
પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં
પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં
પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં

પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં પામં

મૂકી પરલોક સીધાવ્યો. તેનું ધન તેની સાથે ગયું નહિ. માટે જે ધન ધર્મમાર્ગે વાપર્યું તે જ સારુંક !”

માતાની પ્રેરણાથી બંને ભાઈઓએ અઢલક ધન ધર્મ-માર્ગે વાપર્યું. આણુ દેલવાડાના મંદિરે તેની સાક્ષી પૂરે છે. બંને ભાઈઓએ અનેક સત્કાર્યો કર્યા.

ધર્મનો પ્રભાવ ઘણો છે. તે માટેના અનેક દષ્ટાંતો ઇતિહાસ-માંથી અને શાસ્ત્ર ગ્રંથોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

ધર્મનો પ્રભાવ

અષ્ટાંગ નિમિત્તનો જાણકાર એક નિમિત્તિઓ એક રાજાની રાજસભામાં આવ્યો. નિમિત્તિઆની ખ્યાતિ ઘણી હતી કારણ કે તેની ભવિષ્યવાણી સાચી પડતી.

રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો, “હે નિમિત્તર ! આ વર્ષે રાજ્યમાં સુકાળ થશે કે દુકાળ થશે ?”

અષ્ટાંગનિમિત્તથી જાણી નિમિત્તિઆએ જવાબ આપ્યો કે,

“રાજન્ ! આ વર્ષે ભયંકર દુકાળ પડશે. પાણીનું એક ટીપુ પણ નહિ વરસે !”

રાજાએ કહ્યું, “તમારી વાત જો જુડી પડે તો ?”

નિમિત્તિઆએ કહ્યું, રાજન્ ! જો મારી વાણી અસત્ય તો મારી જીભ ખેંચી કાઢજો.”

સમયે નિમિત્તિથાને એક ખાસ અવાનમાં ઉતારી આવ્યો અને તેની આસપાસ હુમ મારી મૂકી.

હુમણ પડે તો વાંધા ન આવે તે માટે અમનો સંગત મવામાં આવ્યો પણ અવિચલતા કર્મ જોરજલદીથી હતી.

એકા દિવસ પછી આશપમાં પનપોર પાડતા વડમ્પા અને મુશાપાર વડમ્પાર વડમ્પો, એમી મુશપા મનાવ પાડ્યું.

મોને મળું કે જિમ્પાશ નિમિત્તિથાનું આવી જન્મુ. અમારે પણ તેની અવિચલતાની છુટી પડતી નોતરી અને આમ હેમ જન્મુ !

માત્ર પણ મેરે કરમ્યો. માત્ર કે નિમિત્તિથાના કર્મવાપો મેં આપત કામ આવી અનાજના હેતારો કરી શાખના દળા એમી માતાં પોત પડે તેમ હતું. માત્રમે નહીં રહ્યું કે નિમિત્તિથાની છુટા પેઠી કાઢતી.

માતામાર્ગી માદું આવે

આ અવસ્થામાં મનમમાં એક અભિમાનવંતે દાન્યો મહત્તમ મુને પડાવે. એમી પણમાત્રના કર્મોને વડમ્પાના હતી.

મુશપો તે દાન્ય મુશી માત્રજ મિત્રવાપે માત્ર દાન્યો કરતા વેનમે દાન્ય એમી પડે કરમ્યોમાં. માત્ર એકે દાન્ય મનાવ દાન્ય એમી હેતરજા દિવસ પડેતા એક નિમિત્તિથાને આ વડમ્પો કરમ્યો દુશપા પડેતો એમી અવિચલતાની એમી હતી. એ એમી પડે આમ હેમ જન્મુ ?

સાની સુનિવરે સમાધાન કર્યું. “ જોવા મેળા તમા કે
આ વરસે જરૂર દુકાળ પડના ! પણ આ નગરમાં એક મહાત્મ
પુણ્યાત્માનો જન્મ થયો છે. જોના પ્રભાવે ચુકાળ થયો છે.”

સર્વને બારે આશ્ચર્ય થયું. રાજાએ પૂછ્યું, “ કયા બાળ-
શાળીના ઘેરે એ પુણ્યાત્માનો જન્મ થયો છે ? ”

તે મહામુનિવરે એ પુણ્યાત્માના માત-પિતાનું નામ
જણાવ્યું અને કહ્યું, “ પૂર્વકાળમાં એક લિશ્તુક હતો. તે
એક વળત સાધુઓના સમાગમમાં આવ્યો. સાધુ મહારાજે
તેને ધર્મની આરાધના કરવા ઉપદેશ આપ્યો અને સમજાવ્યું
કે ધર્મના પ્રભાવે સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મળે છે, સ્વર્ગના
સુખ મળે છે, મોક્ષનો આનંદ પ્રગટે છે. માટે તું એવી
પ્રતિજ્ઞા કર કે તને આજીવી જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય તેનો
ચોથો ભાગ હું દાન, પુણ્ય અને ધર્મમાં ખર્ચીશ.

લિશ્તુકે કહ્યું, “ ગુરુદેવ ! મારી પાસે કંઈ જ નથી. હું
તો લિક્ષા માગી મારું પેટ ભરું છું.”

મહારાજશ્રીએ તેને સમજાવ્યું કે, ‘ તને લિક્ષામાં એક
રોટલી મળે તો તેનો ચોથો ભાગ તું બીજા ભૂખ્યાને આપી
દેજે, ચાર રોટલી મળે તો એક આપજે. ”

દાનનો મહિમા

લિશ્તુકે પ્રતિજ્ઞા અંગીકાર કરી અને દંઢપણે નિયમનું
પાલન કર્યું. આ લિશ્તુક ભલો છે, દયાળુ છે; પોતાનામાંથી

લીલને આપે છે-એવી તેની પ્રશંસા થવા લાગી. તેણે તેને વધુ આપવા લાગ્યા. હાલકે તેને પોલી સમ ખીરી. તેણે ખીરી મારી દીધી. લાન. ધર્મના પ્રજાપતી અને પ્રતિ-
માના પાતનથી આ બિલુક મુલી થઈ ગયો.

અમુદિ વધે છે ત્યારે નિયમ પાળવો કેટલાક માટે મુશ્કેલ બને છે. ધર્મનું આ બિલુક નિયમ પાતનમાં અડચણ પડે.

ત્યાં આગુપ્ત હુઈ પડી. લાન. પુણ્યના પ્રજાપતી આ નમસ્માં તેનો છાપ પેક થોડો ત્યાં હુવ રૂપે જ-મયો છે. આવા મહાન પુણ્યમાળી આત્માનો જન્મ થવાથી આ નમ-
સ્માં હુવાન પડવાનો લગો. પણ સુખાન થયો છે.”

સાતને હુવ ન પોષવાથી આ જાગરે જારીના વાલજવાર
વરીકે જાહેર કરી તેની હુમાલીમાં પેલા બિલિબિલાને
મુખ થયો.

ધોણ પેમાનો થયો ત્યારે તેનો આત્માવિષેક થયો. ધર્મ-
પૂર્વે તેને આત્માવિષેક પાતન હતું અને તેણે ત્યારે જ જલ
હુમાન પડ્યો નહિ.

પણ હવે અધિકાર અમને છે. પુણ્યનો છે. ધર્મના
અધિકારે મહા પુણ્યના પ્રજાપતે આ રીતે અને જાહેર મુખે
છે. હુમાન પુણ્યમાળ અને હુમાન અને છે. જાહેર ધર્મની આત્મા-
પાતનથી જાગરે જાહેર છે અધિકાર ન મળે. પણ આત્માવિષેક
અધિકાર મેલ. લાન. રા

દેવા વિ તં નમસ્યંતિ.

જનના ધર્મને અથા મળેલા ॥

ધર્મ જનુદ્ધ મંત્રણાવરૂપ છે. તે અલિપ્ત. મંયમ અને નવરૂપ છે. આ ધર્મમાં લગેલા તેનું મન અને છે તેને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે.

ધર્મ આપણને કેટલું મંદર માગેલું છે. આપે છે કે તમ કેટલું પણ આપીનું કુલ ન કરો. નાનો છપ રોય કે મોટો છપ રોય, જાનપ રોય કે મનુષ્ય રોય, આ દેશનો રોય કે પસંદગીનો રોય, સૌ કેમનું જાતું મેલ. પ્રવિર્તિન પંડિતશાસ્ત્રમાં પમાવળ મેલ.

અવ યોગે, આ અને યોગીનો ત્યાગ કરો. દુરાચાર અને અનાચારના આગેથી દૂર મેલ. આગી યુગલોનો ત્યાગ કરો, દેશની નિંદા નિંદામાં ન પડો, વેદિયોનું દમન કરો, પાસના પદ વિચાર નેવડો. દુરબોલા દુરબ દૂર કરો, કીલનઅવાયનો ઉદ્ધાર કરો. દુરબવા, અસમાર, સ્ત્રિ અને અવાયના આગે પ્રયાસ કરો. અવનિષ્ક્રમન પાસન કરો અને અવાયને ઉદ્ધાર કરો.

“જયમ મારો સવા મરો” માં કથાકથોળ છે. જેનું મન
મનમાં કથાકથોળ છે તેની કથા જ પવળ કથા યોગ્ય છે.

અદિમા એ પવળકથા છે. અદિમાના આધાર મંથનનું
પાઠ્ય છે. અંધારાની નિહિતો આધાર વધ છે. વધથી
મથનથી અને મંથનથી અદિમાની નિહિત યાગ છે. આ
કથોળો પવળકથાના કથાકથોળમાં મળે છે. અદિ આધારમાં
આધારો કથાકથા મળે છે. અંધારાને અને કથાને પણ મન
મન છે.

આ મન મનમાં મન. સ્વરૂપ કોળાનો મન મન મન
મનમાં મન મન છે.

આધારો કથા કથાકથોળમાં મન મનમાં મન મનમાં
મન મન છે. જેમાં મનમાં મનમાં મનમાં અદિમા મનમાં
અને મનમાં મનમાં મનમાં મનમાં છે. મન મન મન
આ મનમાં મનમાં મન છે.

અંધારાની કથા મનમાં મન છે.

અંધારાની નિહિતો મનમાં મન છે.

અદિમાની નિહિતો મનમાં મન છે.

અંધારાની કથાકથા મનમાં અદિમા છે.

અંધારાની કથાકથા મનમાં મન છે.

અંધારાની કથાકથા મનમાં મન છે.

અંધારાની કથાકથા મનમાં મન છે.

અંધારાની કથાકથા મનમાં

નિર્મળ ચિત્ત દ્વારા જે કાંઈ શુભ પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે વ્યવહાર ધર્મ છે અને કાયિક શુભ પ્રવૃત્તિ દ્વારા જે ચિત્ત-શુદ્ધિ પ્રગટે છે તે ભાવધર્મ છે, નિશ્ચયધર્મ છે.

ધર્મનો પ્રભાવ

વાણારસીમાં એક બ્રાહ્મણ પ્રાચીનકાળમાં રહેતો હતો. તેનું જીવન ધર્મમય હતું. તે સુખી અને સમૃદ્ધ હતો. તેના ચાકરો પણ ધર્મમય જીવન જીવતા.

આ બ્રાહ્મણને એક પુત્ર હતો. યોગ્ય ઉંમરનો થતાં આ પુત્રને શાસ્ત્રાભ્યાસ માટે દૂર દેશમાં મોકલ્યો. ત્યાં શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરાવનારા આચાર્યના ઘરમાં આ બ્રાહ્મણ પુત્ર રહેતો.

સમાન વયના હોવાથી બ્રાહ્મણપુત્ર તથા આચાર્યનો પુત્ર ગાઢ મિત્રો બની રહ્યા.

આચાર્યનો પુત્ર જિમાર પડ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો. ગામના બધા ય આચાર્યને આશ્વાસન આપવા આવ્યા.

એક ખૂણામાં બ્રાહ્મણ પુત્ર સ્તબ્ધપણે બેસી રહેતો હતો. તેથી આચાર્યને પણ આશ્ચર્ય થયું.

એકવાર આચાર્ય બ્રાહ્મણપુત્રને બોલાવી તેની સ્તબ્ધતાનું કારણ પૂછ્યું.

બ્રાહ્મણ પુત્રે કહ્યું, “ આપનો પુત્ર મૃત્યુ પામી તે વાત મને માની શકતો નથી. ”

આચાર્યે પૂછ્યું, “ મૃત્યુના ગામમાં મૃત્યુ થતાં નથી ? ”

(३)

* आत्मानुं अस्तित्व * ॥

देवतासु अमलं मय्याना अमे अमेता मयेता मायसा
 आत्माना अस्तित्वमेता अमीमा अमेता नाही. मेता अमे
 हे. आत्मा अमी अमेता मे अस्तित्व मयापनी रोय रो मे
 मयेता हेम देवतामी नाही हे मे मयेता देवतामी नाही माये
 मेने भी दीने मायी मायापनी

आत्मा अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता
 देवतापनी अमेता आत्मा नाही. अमेता अमेता अमेता अमेता
 मेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता
 आत्मा अमेता अमेता

अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता
 अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता
 अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता

अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता
 अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता
 अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता

अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता
 अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता
 अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता अमेता

છે, તેથી અનુમાન થાય છે કે પવન છે. વીજળી દેખાતી નથી, પણ તેનું કામ સ્વીચ દળાવવાથી પ્રકાશ કરવાનું, ગરમી કરવાનું, ઠંડી કરવાનું સ્પષ્ટ અનુભવાય છે.

અમેરિકા દેશ આપણે જોયો નથી, પણ અનુભવીના કથનથી આપણે સ્વીકાર કરીએ છીએ. આત્મા ભલે નજરે દેખાતો નથી, પણ તેના કાર્યોથી તેનું અસ્તિત્વ સમજાય છે.

પાંચ મહાભૂત

મહદામાં પાંચે તત્ત્વો વિદ્યમાન છે, છતાં મહદું હાલતું નથી, ચાલતું નથી, બોલતું નથી. જ્યારે તેમાં આત્મા હતો ત્યારે ચૂંટી ભરતા તે જીવ બૂમ પાડતો હતો, વેદના થાય તો ઈશ્વારા દ્વારા સમજાવતો હતો, વૈદ્ય કે ડોક્ટરની સારવારથી તેને આશ્વાસન મળતું હતું. રોગ મટી જતાં તેને સુખ લાગતું. એવું કયું તત્ત્વ આદ્યું ગયું ?

મહદામાં હાડકા છે માટે પૃથ્વી તત્ત્વ છે, લોહી છે માટે જળ તત્ત્વ છે, કીડા પડે છે માટે અગ્નિ તત્ત્વ છે, સોજા આવે છે માટે વાયુ તત્ત્વ છે, પોલાણ છે માટે આકાશ તત્ત્વ છે. મહદામાં પાંચેય તત્ત્વો વિદ્યમાન છે. છતાં આંખો છે પણ તે જોતો નથી, કાન છે પણ તે સાંભળતો નથી, નાક છે પણ સુંઘતો નથી, જીભ છે પણ ચાખતો નથી, બોલતો નથી, ચામડી છે પણ સ્પર્શ અનુભવતો નથી.

તેથી સિદ્ધ થાય છે કે આંખ હોવા છતાં પણ જોનાર કોઈ બીજું તત્ત્વ છે. આંખ કમજોર હોય તો આપણે અશ્માનો

કાવ્યોત્તમ કવિએ લીધે, પણ આપણ સિવાય કાવ્યે, અર્ધજાણે છે, અર્ધજાણે કવિની કાવ્યે, અર્ધજાણે આપણ કવિએ આપણ સુધે છે અને અર્ધજાણે કવિએ *Law of Cause and Effect* માં આપણ અભિજ્ઞા કવિએ આપણ છે.

આપણ અર્ધજાણે આપણ કવિએ કવિએ આપણ આપણ છે, આપણ આપણ કવિએ, આપણ આપણ આપણ કવિએ.

આપણ આપણ છે આપણ કવિએ આપણ કવિએ છે કવિએ આપણ આપણ કવિએ આપણ આપણ કવિએ, આપણ આપણ કવિએ, આપણ આપણ કવિએ આપણ કવિએ આપણ.

કવિઓની વાં

કવિ આપણ છે કવિ, આપણ આપણ કવિએ કવિએ, કવિ આપણ કવિએ છે કવિ આપણ આપણ આપણ કવિએ કવિએ.

કવિ કવિઓ વાં છે, પણ કવિઓ વાં કવિઓ કવિએ કવિએ આપણ કવિએ છે, પણ આપણ કવિએ કવિએ કવિએ, કવિ આપણ આપણ કવિએ કવિએ.

કવિઓ વાં કવિઓ કવિએ કવિએ કવિએ, આપણ કવિએ કવિઓ કવિએ કવિએ કવિએ, કવિઓ કવિઓ આપણ કવિએ કવિએ છે કવિ આપણ કવિઓ કવિએ કવિએ.

આપણ કવિ કવિ આપણ કવિએ, આપણ કવિએ કવિએ, આપણ કવિએ કવિએ કવિએ છે કવિ આપણ કવિએ, આપણ કવિએ કવિએ કવિએ.

કવિ કવિએ કવિઓ કવિએ કવિએ, "આપણ આપણ, આપણ કવિએ કવિએ, પણ કવિ આપણ કવિએ કવિએ."

શિષ્યે કહ્યું, “ હા, ”

ગુરૂ કહે, “ જો તું વી જાવાને તો હું માનું. ”

શિષ્યે કહ્યું, “ જોની રીતે વી જાવાવાન નહિ, દુખમાં
હવીં. દુખમાંથી માળખું અને માળખુંને તાલીને વી જાવાવાન. ”

ગુરૂએ કહ્યું, “ જો દુખમાંથી વી જાવા માટે આટલી
જખી પ્રક્રિયા કરવી પડે તો આત્માના પ્રાગટ્ય માટે કેટલી
પ્રક્રિયા કરવી પડે ?

શરીરમાં રહેલા આત્માના અનુભવ માટે જો આપણે
પ્રયત્ન કરીએ તો અવશ્ય સફળ થઈએ.

આત્મદર્શન કરાવો

જો આત્મામાં રૂપ, રંગ, આકૃતિ હોય તો જતાવી
શકીએ. જો આત્મા લોખંડના ટુકડા જેવો હોય તો હાથમાં
આપી શકાય, પરંતુ આત્મા કોઈ પૌદ્ગલિક પદાર્થ જેવો નથી.
આત્મા તેથી બીલકુલ ભિન્ન છે. આત્માની કોઈ આકૃતિ નથી,
તો કઈ રીતે તે જતાવી શકાય ?

જેમ સાકર, ફટકડી અને ત્રીકું વાળું એક સરખા

તેમ આમા નજરે લેઈ માયા નહિ. પણ વિધેયકૃતિની અનુભવી માયા.

સ્વામી વિધેયકૃતિ પામે એક કુવાન આપ્યો. કુવાન કહે, "નમો પદમામા, પદમામા" કહે તો, પણ મને પદ-મામા કઈન આપ્યો તે પદમા !"

સ્વામીજી નીચે સનાત કરવા માટે જ્યાં રહ્યા હતા. સ્વામીજી કહે, "આરો પરીણ મ આપવાન કરી લાગે."

કુવાન માયામી છે. પદમામા કઈન. માટે અનુભવાન કામ પાતું હતું !

જામે નીચે આજ્ઞા કરી નીચે જાણે જાણે. તેમ કુવાને જેવી નીચે જાણે માટે છે જાન સ્વામીજીનાં નિનું માનું અરુપિમાં સ્વામી કીડ. સ્વામીજી અનુભવ હતા. તેમ કુવાન જેવી કહેડ કુવામી. જાન જેવી કુવાને કહેડ પદમા. માટે અનુભવ આપે હતા.

સ્વામીજીને જેમ અનુભવ કરી. કુવાન અરુપે જેમના અનુભવે. માટે સ્વામીજીને કુવાન. "કુવાન" અરુપે જે અરુપે માટે પદમામા અનુભવ કરી. માટે જે વિધેયકૃતિ નો અનુભવ હતા !"

કુવાન કહે "અરુપે જાન જેમ જેવી હતા. માટે જે વિધેયકૃતિ અરુપે જે વિધેયકૃતિ નો અનુભવ હતા."

સ્વામી વિધેયકૃતિ કહે. "અરુપે જે કુવાને પદમામા

દેખાતો નથી માટે આત્મા નથી એમ કહેવું એ મર્ણવા છે.

એક વખત અમેરિકામાં એક ડોક્ટરોની સલાહ બરાબર હતી. તેમાં એક ડોક્ટરે પોતાના બાપણમાં કહ્યું કે, “હું મારા વરસોના અભ્યાસ પછી એવું માનતો ગયો છું કે, આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. જો શરીરમાં આત્મા હોય તો શરીરના ઢૂકડા કરવાથી દેખાત ! મેં ઘણા ઓપરેશનો કર્યા છે, શરીરના ઢૂકડા કરી જોયા છે, તે માટે સફળ યંત્રોથી નિરીક્ષણ કર્યું છે અને હું ખાત્રીથી માનું છું કે આત્મા નથી.”

સલામાં સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ.

એક અનુભવી વૃદ્ધ ડોક્ટર ઉભા થયા અને જોડ્યા, “મારા વિદ્વાન ડોક્ટરની વાતથી મને એક આશ્ચર્ય થાય છે. મારા જીવનમાં મેં પણ ઘણા કેસો તપાસ્યા છે. મસ્તિષ્કના અણુઓ Brain cells ને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર નીચે જોયા છે, Nerves નાડીઓ ચીરી છે, પણ “વિચાર” જેવું કંઈ તત્ત્વ મને દેખાયું નથી. તો શું ‘વિચાર’ નથી એમ માનવું ? વિચાર દેખાતો નથી, પણ ‘વિચાર’ છે, એ આપણે જાણીએ છીએ. વીજળી દેખાતી નથી, પણ વીજળી Electricity છે, એ આપણે જાણીએ છીએ. તેમ લાલે આત્મા દેખાતો નથી, પણ તેથી આત્મા નથી એમ આપણે કેમ કહી શકીએ ?”

જીવને જાણર નથી કે તે શું છે. હું ચૈતન્યને મુખ્ય માનું છું અને જડ પદાર્થને ગૌણ માનું છું. જૂનો નાસ્તિકવાદ હવે ગયો છે. ધર્મ, આત્મા અને મન સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તેથી ધર્મ ચલાયમાન નહિ થઈ શકે. ("Religion belongs to the realm of spirit and mind cannot be shaken")

વૈજ્ઞાનિકો આત્મા જેવું એક નિત્ય તત્ત્વ સ્વીકારવા લાગ્યા છે.

આત્માનું અસ્તિત્વ

જો જીવનનું ઘડતર કરવું હોય, જીવનમાંથી સુગંધ ફેલાવવી હોય તો સર્વ પ્રથમ આત્માના અસ્તિત્વ માટેની શ્રદ્ધા દૃઢપણે થવી જોઈએ.

શાસ્ત્રોનો યથાર્થભાવ સમજવા માટે પ્રથમ આત્માનું સ્વરૂપ સમજવું પડશે અને આત્માનું સ્વરૂપ સમજતાં પહેલાં આત્માના અસ્તિત્વનો વિચાર, ખાત્રી, પ્રતીતિ કરવી પડશે, કારણ કે આત્મા વિના આત્મ સ્વરૂપ સંભવતું નથી. 'મૂલં નાસ્તિ કુતઃ શાખા ॥' જો મૂળ જ ન હોય તો ડાળી, ડાંખળા શી રીતે સંભવે?

જો આત્મા જેવી કેઈ સ્વતંત્ર વસ્તુનો સ્વીકાર કરવામાં ન આવે તો પુણ્ય અને પાપનો વિચાર નિરર્થક ઠરે, પુનર્જન્મ કે પરલોકની વાતનો કંઈ જ અર્થ ન રહે, તો મોક્ષ જેવી સ્થિતિ માત્ર કલ્પના જ ઠરે.

ઉલ્લેખો શાસોમાં આવે છે. યોગની જૂદી જૂદી સિદ્ધિઓમાં તેનું વર્ણન છે.

૨

જીરાડ કોઇસેટ

હોલેંડમાં જીરાડ કોઇસેટ Gerard ororsot નામનો એક ડચમેન છે, તેનામાં ગૂંમ થયેલા શબને શોધવાની એક આશ્ચર્યજનક આવડત છે.

પશ્ચિમ જર્મનીમાં બર્ન્ડ નામનો પાંચ વર્ષનો એક છોકરો ગુમાઈ ગયો. પોલીસે શોધ કરી, જેતરો તપાસ્યા, નદીઓમાં જોવરાવ્યું, જંગલો શોધ્યા, કંઈ પત્તો લાગ્યો નહિ.

કદાચ કોઈ દુષ્ટ વ્યક્તિ કે ટોળી છોકરાને ઉપાડી ગઈ હોય એવી શંકા પડી જે મહિનાની કાળજીભરી તપાસને અંતે પોલિસને કોઈ કડી હાથ આવી નહિ.

કોઇસેટે જણાવ્યું કે છોકરાનું શબ ઇસ્ટે નદીમાં દોઢ માઈલ દૂર ચોક્કસ જગ્યાએ નદીની અંદર ખૂંચી ગયું છે.

પોલીસે આવી બેહુદી વાત માનવાની ના પાડી, પરંતુ બહેર જનતાના આગ્રહને વશ થઈ તે જગ્યાએ તપાસ કરાવી. કોઇસેટે કહ્યું હતું તે જ સ્થાનેથી છોકરાનું શબ મળી આવ્યું.

કોઇસેટની આ આવડત આશ્ચર્યજનક છે. હેમબર્ગની પોલીસ જ્યાં ઉકેલ લાવી શકતી નથી, ત્યાં કોઇસેટની માનસિક શક્તિઓ Paranormal Faculties સહાયક બને છે.

૩

૬ મેં સ્વપ્નાદ ૮

માનવી માત્ર પદમાર્થભેદનો વિગ્ન નથી, પણ જાણી પણ ભૂલે. તેથી માનવ જગત તેનામાં સૌથી ઊંચું છે. કેવળ આજ્ઞા ભ્રમનો તેનો અનુભવ થાય છે.

અભિવિચારના પ્રકારોને ક્રમ મુજબનાર વિચારનું એ એ પદમુખ્યતા ભિન્નભિન્ન મોરબી ગણીને બેઠા થઈ શકે.

માનવી પદમુખ્ય વિગ્ન પડેલા વિચારને સ્વપ્નાદ કહે છે. જાગૃત સ્વપ્નાદ પડે છે તેથી સ્વપ્નાદ કહે છે. સ્વપ્નાદ વિગ્ન પડે છે તેથી સ્વપ્નાદ કહે છે. સ્વપ્નાદ વિગ્ન પડે છે તેથી સ્વપ્નાદ કહે છે. સ્વપ્નાદ વિગ્ન પડે છે તેથી સ્વપ્નાદ કહે છે.

વિચારે સ્વપ્નાદ છે, સ્વપ્નાદમાં વિગ્ન પડેલા સ્વપ્નાદ કહે છે. સ્વપ્નાદ કહે છે, સ્વપ્નાદમાં વિગ્ન પડે છે તેથી સ્વપ્નાદ કહે છે.

સ્વપ્નાદ વિગ્ન પડેલા સ્વપ્નાદ કહે છે. સ્વપ્નાદ કહે છે, સ્વપ્નાદમાં વિગ્ન પડે છે તેથી સ્વપ્નાદ કહે છે.

સ્વપ્નાદ વિગ્ન પડેલા સ્વપ્નાદ કહે છે. સ્વપ્નાદ કહે છે, સ્વપ્નાદમાં વિગ્ન પડે છે તેથી સ્વપ્નાદ કહે છે.

સ્વપ્નાદ વિગ્ન પડેલા સ્વપ્નાદ કહે છે. સ્વપ્નાદ કહે છે, સ્વપ્નાદમાં વિગ્ન પડે છે તેથી સ્વપ્નાદ કહે છે.

આશરે પાંચસો વરસ પહેલાનું એક આશ્ચર્યકારક સ્વપ્ન સ્વોક્ષમ Swaffham ગામના એક ગરીબ ફેરીયા જોન ચેપમેનને આવેલું પ્રસિદ્ધ છે.

સ્વોક્ષમ ગામના ચર્ચમાં મી. ચેપમેન, તેની પત્ની તથા તેમના માનીતા કુતરાના લાકડાના પુતળા આજે પણ છે.

પરચુરણ ચીજો વેચીને જોન ચેપમેન ગુજારો કરતો. તેની સ્થિતિ દરિદ્ર હતી. એકવાર તેને સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમાં કોઈએ કહ્યું, “તું લંડન જા, ત્યાં લંડનના પુલ ઉપર તને એક માણસ મળશે, જે તારું લાગ્ય ઉઘાડી દેશે.”

તે જમાનામાં લંડન જવા માટે જોન ચેપમેન જેવાને પગે ચાલીને જવાનું હતું. આવા ફાલતુ સ્વપ્ન માટે સો માઈલ ચાલીને જવાની મૂર્ખાઈ બદલ તેની પત્ની તેને વઢવા લાગી.

પરંતુ જોન ચેપમેન ત્રણ દિવસ ચાલીને લંડન આવ્યો અને બીજા ત્રણ દિવસ અને રાત લંડનના પુલ પર બેસી રહ્યો. કોઈ તેની સાથે બોલ્યું પણ નહિ, કોઈ મળ્યું પણ નહિ.

કંટાળીને ઘેર પાછો જવાની તે તૈયારી કરતો હતો ત્યાં પુલ ઉપરની એક નાની દુકાનના માલિકે તેને કુતુહલથી તે કોણ હતો, શા માટે આવ્યો હતો તેની પૂછપરછ કરી.

જોને બધી હકીકત કહી. પેલો માણસ જોનની મૂર્ખાઈ પર ખૂબ હસ્યો અને આવા નિરર્થક સ્વપ્નો પર મદાર ન બાંધવાની સલાહ આપતા બોલ્યો—

પૃથ્વી તાણા જેવો મુખો નથી. મને એક એકું સ્વપ્ન આવ્યું છે. જલિંગમાં મોં મારીને હવે સંચારોન નામની જગ્યામાં મો. જોન સંપર્કીન નામના કેમ. માણસના ધરના પાછળના જગ્યામાં હવે નીચે ધરનો એક સ્વરૂપ છે. ૧૧

જોન સંપર્કીન મને જાણા આપી પેટી. જોન હો. જે સ્વરૂપીયા. આપના. અસ્તિત્વની આ ક્રમોદ મારીની જગ્યા પડી હવે આપને આપના અસ્તિત્વમાં હવે છે.

(૪)

* પુનર્જન્મની પ્રતીતિ *

આત્મા એક મોટો પ્રવાસી છે. પોતાના કર્મ અનુસાર સંસારમાં જૂદા જૂદા ભવોમાં પરિભ્રમણ કરે છે. પુનર્જન્મનો આ સિદ્ધાંત ધર્મશાસ્ત્રોએ માન્ય કરેલો છે.

કેટલાકને મૃત્યુ પછી ફરી જન્મવાની વાતમાં શંકા છે. તેઓ કહે છે કે આગળના ભવોની કોઈ વાતો યાદ નથી માટે પુનર્જન્મ નથી. તેમની આ દલીલ ખરાબર નથી, કારણ કે ગર્ભાશયની, જન્મ થયો તે સમયની કોઈ વાત પણ આપણને યાદ નથી. તેથી આપણે ગર્ભમાં નહોતા એમ કહી શકીશું ?

ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે, “ જાતસ્ય હિ દુવો મૃત્યુ દ્રુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ । ” એટલે જે જન્મે છે તેનું નક્કી મૃત્યુ છે અને જે મરે છે તે અવશ્ય જન્મે છે.

પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત તથા કર્મનો સિદ્ધાંત આજે પશ્ચિમના વિચારકો પણ સ્વીકારવા લાગ્યા છે. તે માટે ઘણું સંશોધન થઈ રહ્યું છે અને પુરાવાઓ મળી રહ્યા છે.

શા માટે એક પાસે અઢગક સંપત્તિ છે અને બીજાને ખાવાના સાંસા છે ? શા માટે એક મનુષ્ય જન્મથી અંધ કે અપંગ છે, બીજો સ્વસ્થ અને સુંદર છે ?

~ ~ ~ ~ ~

૨ તોયે પાંચાગન લેવા જ

તેની વાળી બાવજવાળીઓ માની પછી કે તે જન
ડીક્ષનનો આ પ્રસંગ " પુનર્જન્મ અને જન્મ જાવતા માટેની
પ્રાર્થનાઓ. "

" Reincarnation and Prayers to live by "
નામના પુસ્તકમાં છે.

જન ડીક્ષન રોમમાં પોતાની મિત્ર મીસીસ સીસ્ટરને
ત્યાં આવી હતી. રોમની આગપાસનો વિસ્તાર જન ડીક્ષ-
નને બતાવવા માટે મીસીસ સીસ્ટરનો પુત્ર પોતા સાથે હતો.

જસસનું એક પ્રખ્યાત ચિત્ર *Painting of Sacred
Heart of Jesus* જન ડીક્ષનને બતાવવા પોતા લઈ જતો હતો.

જને એકાએક કહ્યું, " પોતા ? તમે જ્યાં લઈ જાઓ
છો તે દેવળમાં એ ચિત્ર નથી. "

પોલે આચકુશી કહ્યું કે ચિત્ર ત્યાં જ છે.

એટલી જ દઢતાથી જને કહ્યું કે, ત્યાં નથી જ અને જે
દેવળમાં ચિત્ર છે તેનું આગેદુળ વર્ણન કહી બતાવ્યું અને
જમણી બાજુ પર ચિત્ર કેટલું નીચું ટીંગાડ્યું છે તે જણાવ્યું.

જ્યારે તેઓ પહોંચ્યા ત્યારે સમજાયું કે જનનું વર્ણન
અક્ષરેઅક્ષર સાચું હતું.

જને કહ્યું, " મને લાગે છે કે, અવશ્ય હું અહીં આવી
ગઈ છું. "

પરવર્તે ન બુદ્ધિએ કે હવે કાલના નાના પરી પડેલાં ન
પણ સિમ્હ માર્યા હતા.

“પરવર્તે સિમ્હ A Numbler for Tame.” એટલા
પ્રજાપતિ કહેવાને પ્રમુખ કહેવામાં આવે છે કે, “હું બાલક
કિમ્બુદ્ધિ પાત્રમાં સિમ્હ ના” બાલક કિમ્બુદ્ધિએ કહ્યું હતું,
“હવે મારાથી મારું, નીચું પડેલાં સિમ્હ માર્યામાં
પરવર્તે છે.”

આ સિમ્હાની જાત ના પડે પણ માર્યામાં કહેવામાં આવે
કે, કિમ્બુદ્ધિએ કહ્યું, “પરવર્તે સિમ્હ માર્યામાં છે.”

પરવર્તે સિમ્હાની જાત ના પડે પણ માર્યામાં કહેવામાં આવે
કે, કિમ્બુદ્ધિએ કહ્યું, “પરવર્તે સિમ્હ માર્યામાં છે.”

પરવર્તે સિમ્હાની જાત ના પડે પણ માર્યામાં કહેવામાં આવે
કે, કિમ્બુદ્ધિએ કહ્યું, “પરવર્તે સિમ્હ માર્યામાં છે.”

પરવર્તે સિમ્હાની જાત ના પડે પણ માર્યામાં કહેવામાં આવે
કે, કિમ્બુદ્ધિએ કહ્યું, “પરવર્તે સિમ્હ માર્યામાં છે.”

પરવર્તે સિમ્હાની જાત ના પડે પણ માર્યામાં કહેવામાં આવે
કે, કિમ્બુદ્ધિએ કહ્યું, “પરવર્તે સિમ્હ માર્યામાં છે.”

આગળના જીવનની ઘટનાઓ યાદ હોતી નથી. તે પછી એવા કેટલાક પ્રસંગો છે જેમાં વ્યક્તિઓને પોતાના આગળના જીવનની સ્મૃતિઓ રહી ગઈ હોય.

કવિ ટેનિસન કહે છે કે, એવા ઘણા દાખલાઓ મળે છે કે જેથી ખાત્રીથી કહી શકાય કે પુનર્જન્મ છે.

૦ પુનર્જન્મનો ખાત્રીદાયક કિસ્સો ૦

શાંતાદેવીનો દાખલો ઘણો પ્રખ્યાત છે.

શાંતાદેવીનો જન્મ દિલ્હીમાં થયો હતો. ચાર વર્ષની વય સુધી તે ઝુંગી હતી. પછી તેના પૂર્વજીવનની વાતો તે કહેતી વાતવાતમાં તે કહે કે, “હું મથુરામાં આ રીતે રહેતી, આ ખાત્રી. મારા પતિનું નામ કેદારનાથ ચોળે છે.”

શાંતાદેવીએ કહેલા સીરનામે મથુરા પત્ર લખવામાં આવ્યો, શ્રી કેદારનાથનો પ્રત્યુત્તર આવ્યો કે, “શાંતાદેવીની વાતોમાં તથ્ય છે. તેનો મેળાપ મારા લાઈ કાંજીમલ સાથે કરાવો.”

કાંજીમલને જોઈને તેને તરત પોતાના દિયર તરીકે ઓળખ્યા. કાંજીમલના સવાલોના ખરાખર જવાબો આપ્યા. પછી શ્રી કેદારનાથ પોતાના દસ વરસના પુત્રને લઈને દિલ્હી આવ્યા. શાંતાદેવીએ ખન્નેને ઓળખ્યા તથા પુત્રને જોઈ રડવા લાગી. પુત્રને માટે રમકડા લાવી.

કેદારનાથે ઘણા સવાલો પૂછ્યા. પછી કહ્યું કે, “મારી ખાત્રી થઈ છે કે આ મારી પૂર્વજન્મની પત્ની જ છે.”

ઈ. સ. ૧૯૪૦ આસપાસ અંગ્રેજી છાપાઓમાં આ બધા સમાચારો છપાયા હતા.

સ્વીડનનો સ્ટુરે લોનરસ્ટ્રેન્ડ Sture Lommerstrand નામનો વૈજ્ઞાનિક સંશોધક આ વાત બનાવટી છે તેમ પુરવાર કરવા ભારત આવ્યો. તેને અત્યંત ખાત્રીપૂર્વક બહાર કાઢ્યું કે, “પુનર્જન્મનો એક સંપૂર્ણ અને ખાત્રીદાયક કિસ્સો છે.”

આ બાબતની ઘણાઓએ ચકાસણી કરી છે. દિલ્હીના કેટલાક પ્રખ્યાત માણસોએ આ બાબતમાં તપાસ કરી હતી અને “તેજ” પત્રના મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર લાલા દેશબંધુ, પંડિત નેકિરામજી શર્મા તથા બાબુ તારાચંદજી વક્રીલની કમિટી નીમી આ સંબંધી એક અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો.

મથુરામાં દશ હજાર માણસોની સભા થઈ હતી અને દિલ્હીમાં પણ સભા થઈ હતી, જેમાં દિલ્હી યુનીવર્સિટીના વાઈસ ચેન્સેલર રાયબહાદુર રામકૃષ્ણજી અને અન્ય પ્રતિષ્ઠિત સભ્યોનો હાજર હતા.

* કરીમ કે ફાફક *

પુનર્જન્મમાં વિશ્વાસ ન કરનારા એક મુસ્લીમ પરિવારમાં પુનર્જન્મની વાત કઈ રીતે પ્રત્યક્ષ થઈ તેની હકીકત “ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા” ના છાપામાં આવી હતી.

બરેલીમાં એક મુસ્લિમ અધ્યાપક શ્રી હશમતઉલ્લા

પુનર્જન્મની પ્રતીતિના આવા અનેક પુરાવાઓ એકત્ર થઈ રહ્યા છે અને આજનો સમગ્ર વર્ગ પુનર્જન્મને સ્વીકારતો થયો છે.

જે આત્માનો સ્વીકાર કરે છે અને પરલવનો સ્વીકાર કરે છે તે પુણ્ય-પાપનો સ્વીકાર કરે છે અને ધર્મનો સ્વીકાર કરે છે અને ધર્મને જે અંગીકાર કરે છે તેના કર્મનો વિનાશ થાય છે. અંતે એ આત્મા અજરામર પદને પ્રાપ્ત કરે છે અને હંમેશ માટે અનંત આનંદનો ભોક્તા બને છે. એટલે એક આત્મતત્વના જ્ઞાનથી કેવો મહાન લાભ થાય છે. માટે તમે આત્માની ઓળખ કરો, આત્માને ઓળખો.

શાસ્ત્રો કહે છે-“ જે એગં જાણુઈ સો સર્વ જાણુઈ”
જે એકને જાણે છે તે બધું જ જાણે છે.

• સંપાદકની નોંધ •

૧. બેનશટ

જેમણે કુનિયાઈદીમાં અતીથિત મહેમાન વિમાન
 વિમાન કુનિયાઈદીમાં વિમાનમાં ના મહા ડો. બેનશટ કુન
 જોમર જાહેરુ આપ વિમાનિક મોંઘે મહામાં મહા છે

કુનિયાઈદીમાં મોંઘેની અંતર્યામી જોમરુ મહામહા અમરુ
 મોંઘે જાહેરુ મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે
 મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે

કુનિયાઈદીમાં મોંઘેની અંતર્યામી જોમરુ મહામહા અમરુ
 મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે
 મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે
 મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે

કુનિયાઈદીમાં મોંઘેની અંતર્યામી જોમરુ મહામહા અમરુ
 મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે
 મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે

કુનિયાઈદીમાં મોંઘેની અંતર્યામી જોમરુ મહામહા અમરુ
 મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે

કુનિયાઈદીમાં મોંઘેની અંતર્યામી જોમરુ મહામહા અમરુ
 મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે
 મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે મોંઘે

મોટો થતાં આ બાળકે પોતાના આગલા ભવની વાતો કહેવા માંડી. તેનું નામ નેત્રીપ બુઝાક હતું. મરસીન ગામમાં તે રહેતો હતો.

તેની પત્નીનું નામ ઝેહરા હતું. તેને બાળકો હતા. અહમદ રેન્કલીએ ઝેહરાને લીધે તેનું જન કયું હતું. દાતરડા વડે તેના ઉપર ઘા થયા હતા.

મરસીન ગામમાં આ આરણ છોકરાને લઈ જતા તેને પોતાની પત્ની અને બાળકો તરત ઓળખી કાઢ્યા. બધાના નામ કહી આપ્યા. સૌથી નાની છોકરીને તે ઓળખી શક્યો નહિ, કારણ કે તેના જન પછી તે જન્મી હતી.

તેની સત્યતાની ખાત્રી કરવા માટે તેની પત્ની ઝેહરાએ કેાઈ અંગત વાત કહેવા તેને જણાવ્યું. એકવાર ઝેહરા થતાં શુસ્સામાં ઝેહરાને પગ પર છરી મારી હતી.

ઝેહરાએ કહ્યું કે, તે વાત સાચી છે અને છરીનો ઘા તેના પગ પર નિશાનરૂપે ઝેહરાએ બતાવ્યો.

શેઠની દુકાન અને ઘર નજીક હતાં. ચાલક આવે ત્યારે શેઠના સંકેત અનુસાર ચાલક ખોટા તોલમાપ લઈ આવે. ચાલકને માલ આપવાનો હોય તો શેરના બદલે પોણાશેર આપે. જે માલ લેવાનો હોય તો શેરનું સવાશેર લે, પણ પાપ કયાં સુધી ઢાંક્યું રહે !

પાપ છુપાયા ના છુપે,
છુપે તો મોડું ભાગ;
દાબી દૂબી ના રહે,
રૂઢ લપેટી આગ.

ધીરે ધીરે લોકો બાણી ગયા કે, શેઠ તો મહાકગારો છે એટલે સૌએ તેનું નામ વંચક શેઠ રાખ્યું.

* વંચક શેઠ *

એકવાર પુત્રવધૂએ પોતાના પતિને પૂછ્યું, “મારા સસરાજીનું નામ તો હેલાક શેઠ છે અને લોકો તો તેમને વંચક શેઠ કહે છે તેનું શું કારણ ?”

ચાલકે પોતાની પત્નીને સત્ય હકીકત કહી કે પિતાજી લોકોને ઠગે છે એટલે લોકોએ તેમનું બીજું નામ વંચક શેઠ રાખ્યું છે.

ધર્મોત્તમા પુત્રવધૂને આ વાત ન ગમી. એકવાર પુત્રવધૂએ પોતાના સસરાને એ હાથ જોડી વિનંતી કરી કે—

“બાપુજી, આપ અનીતિ કરીને, બીજાને ઠગીને અને

અનીતિનો ત્યાગ

લોખા લોકોને છેતરીને ધનોપાર્જન કરો છો, પણ આ ધન ટકશે નહિ. આડે માર્ગે આદ્યું જશે, નાશ પામશે અને મોટા પાપના લાગી ખનવું પડશે.

આપ અનીતિનો માર્ગ છોડી, નીતિ-ન્યાયનો માર્ગ અપનાવો. તેથી આપણે અવશ્ય સુખી થઈશું. અનીતિના ઘણા ધન કરતાં નીતિનું થોડું ધન પણ સુખ આપનારું બને છે.

સુપાત્રમાં આપેલું નીતિનું ધન અનન્ય કૃણ આપે છે અને મહાન લાભ પ્રાપ્ત થાય છે.

“જેવો આહાર તેવો ઓડકાર” એ કહેવત અનુસાર અનીતિનું ધન પેટમાં પડે તો બુદ્ધિ બગડે, ધર્મકાર્યમાં ચિત્ત લાગે નહિ માટે આપ મારી વિનંતી માની નીતિનો માર્ગ સ્વીકારો અને અનીતિને તિલાંજલી આપો. આપ છ મહિના મારી વાત માનો અને તેનું કૃણ બુઝો.

પુત્રવધૂની વિનય-વિવેકપૂર્વકની ડહાપણુ લહેલી વાણીની અસર વચ્ચક શેઠ પર ઘણી સારી પડી અને તે દિવસથી તેમને વ્યાપાર વ્યવસાયમાં ન્યાય-નીતિથી ચાલવાનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો.

× સોનાની પાંચશેરી ×

ધીમે ધીમે લોકોમાં તેમની સારી છાપ પડવા માંડી, લોકોને વિશ્વાસ વધવા લાગ્યો, ધંધો વધ્યો અને ન્યાય-નીતિ

ન્યાયશી મેળવેલા ધનની પરીક્ષા લેવા માટે શેઠે સોનાનું એક પાંચશેરી કરાવીને તેના ઉપર પોતાના નામની મહો મારી અને પુત્રવધૂના કહેવાથી જાનર વચ્ચે મૂકી દીધી. ત્રણ દિવસ સુધી તે ત્યાં પડી રહી પણ કોઈએ લીધી નહિ તેજ શેઠને ઘણું આશ્ચર્ય થયું.

ફરી સોનાની પાંચશેરી સમુદ્રમાં નાખી દીધી.

એકવાર એક માછીમારની જાળમાં એક મોટું માછલું આગ્યું. આ માછલાના પેટમાંથી પેલી સોનાની પાંચશેરી નીકળી શેઠના નામની મહોર તેના પર જોઈ ગરીબ માછીમાર પાંચશેરી શેઠને આપી ગયો.

નીતિનો આ પ્રત્યક્ષ પ્રભાવ જોઈ શેઠની શ્રદ્ધા દઢ બની. પુત્રવધૂનું બહુમાન થયું. હેલાક શેઠનો યશ ચોમેરે ફેલાયો. શેઠનું ઉઠાહરણ જોઈ લોકો પણ નીતિમાર્ગે વળ્યા. લક્ષ્મીને સફળ્ય થવા લાગ્યો.

પ્રવાસે જનારા વ્યાપારીઓ શેઠ પાસેથી દ્રવ્ય લઈને પ્રવાસે જતાં. તેમની દૃઢ માન્યતા હતી કે શેઠનું ધન નીતિમાર્ગનું છે, માટે જવાનું નથી, તેથી આપણે પ્રવાસ તથા વ્યાપાર નિર્વિઘ્ને સફળ થશે.

વહાણ ચલાવનારા ખલાસીઓ શેઠનું નામ મંગલરૂપ હોવાથી સાગરની સફર સુંદર રીતે થાય તે માટે વહાણ ચલાવતી વખતે “હેલાસા” “હેલાસા” કહેવા લાગ્યા. આ રીતે હેલાક શેઠ વિખ્યાત બન્યા.

X અનીતિનું ધન X

અનીતિનું ધન ઘાસના પૂળા જેવું છે. ઘાસના પૂળામાં હીવાસળી ચાંપતા અજવાળું થાય છે, પણ થોડી ક્ષણો પછી ઘોર અંધકાર વ્યાપે છે અને તેમાંથી રાખ પણ મળતી નથી. તેવી જ રીતે ભલે અનીતિના ધનથી થોડીવાર અજવાળું લાગે, પણ પછી એ મૂળ મુડીને પણ સાફ કરી જશે એ ન ભૂલવું.

કહ્યું છે કે—

અન્યાયોપાર્જિતવિત્તં,

દશ વર્ષાણિ તિષ્ઠતિ ।

પ્રાપ્તે ત્વેકાદશે વર્ષે,

અમૂલં તદ્વિનશ્યતિ ॥

અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું ધન વધુમાં વધુ દશ વર્ષ સુધી રહે છે. અગિયારમાં વર્ષે તો મૂલ મૂડીને લઈને ચાલ્યું જાય છે.

એક મોટર ડ્રાઈવરે કહેલો તેના જીવનનો મહત્વનો આ પ્રસંગ છે. મોટર ડ્રાઈવરના ધંધામાં હોવા છતાં આ ડ્રાઈવર સીધો, સાદો, પ્રામાણિક અને નિર્વ્યસની હતો.

“જીવનમાં સદાય ન્યાય અને નીતિ જાળવનારો હું એકવાર મારો ધરમ ચૂકી ગયો.

રાજકોટથી ભાવનગર એકવાર ખટારો લઈને હું જતો

પરોપકારમાં જેની બુદ્ધિ છે અને જે કૃતજ્ઞ છે એટલે કરેલા ઉપકારને જે ભૂલતા નથી આવ્યા એ જ પુરૂષથી આ પૃથ્વી ટકી રહી છે.

કૃતજ્ઞતા અને પરોપકારના ગુણને ધારણ કરનાર લોકમાં સર્વંશ્રદ્ધપાત્ર પામે છે.

જે તમારે જીવનની સૌરભ પ્રગટાવવી હોય તો કૃતજ્ઞતા તથા પરોપકારનો ગુણ કેળવવો પડશે.

મારા ઉપર ઉપકાર કરનાર પ્રત્યે જો હું સદ્ભાવ ન રાખી શકું તો અપકાર કરનાર ઉપર ઉપકાર કરવાનું બળ મારામાં ક્યાંથી પ્રગટશે !

જો હું મારા ઉપર કોઈએ કરેલા ગુણને પણ નથી જાણતો, નથી સ્વીકારતો, તેનું દેવું ચુકવવાનો વિચાર નથી કરતો તો મારા જેવું નીચ કોઈ નથી. જો કૃતજ્ઞતા ગુણ નહિ આવે તો એક પણ સારો સદ્ગુણ નહિ આવે.

૦ સદ્ગુણની સુગંધ ૦

શેખસાહીએ લખ્યું છે: “મેં માટીના એક ઢેકાને પૂછ્યું કે તું તો માટી છે, આટલી બધી સુગંધ તારામાં ક્યાંથી આવી ?

ઢેકાએ કહ્યું, “આ સુગંધ કંઈ મારી પોતાની નથી. મને કેટલોક વખત ગુલાબના ક્યારામાં રહેવા મળ્યું હતું. આ સુગંધ ત્યાંની છે.” આનું જ નામ કૃતજ્ઞતા.

ળીજના સીધા અથવા આડકતરા રહેજ માત્ર ઉપકારને જાણવો, તેનો સ્વીકાર કરવો, વાણીથી પ્રશંસા કરવી અને આ ઉપકારનો બદલો વાળવા સર્વ સુયોગ્ય પ્રયત્નો કરવા.

વરસો પહેલાની રોમ દેશની આ વાત છે.

એક જંગલમાં થઈને તે દેશનો એક તત્ત્વ ચિંતક જઈ રહ્યો હતો. દૂરથી તેણે સિંહની કંઠે ત્રાડ સાંભળી. થોડી થોડી વારે ઢુઝભરી સિંહની ત્રાડો સંભળાઈ.

પેલા તત્ત્વચિંતકને થયું કે સિંહને કંઈ વેદના થઈ રહી છે. તેને દૂરથી જોયું કે સિંહના પંજામાં એક તીક્ષ્ણ કાંટો વાગ્યો હતો. સિંહ પંજે પછાડે અને કાંટાની વેદના થાય એટલે ચીસો પાડે. કાંટો નીકળે નહિ અને પંજામાં વધુ ઉંડો જાય.

આ તત્ત્વચિંતકને દયા આવી. લગવાનના નામનું સ્મરણ કરી તે ધીરે ધીરે સિંહની પાસે આવ્યો અને સિંહના પંજાને પોતાના હાથમાં લઈ જોરથી કાંટો કાઢી નાખ્યો.

સિંહ પણ તેની સામે ઉપકારની લાગણીથી જોઈ જંગલમાં આવ્યો ગયો. સિંહ પણ સમજી પ્રાણી છે.

આ વાતને ઘણો વખત વીતી ગયો. તે જમાનામાં રોમન સૈનિકો ગુલામોને પકડતા અને આ પકડાયેલા કેદીઓને ભૂખ્યા સિંહ સામે ધરી દેતા. સિંહ આ નિરાધાર મનુષ્યોને કાઢી ખાય તે નજરે જોઈને રોમનોને ખુશી થતી. આવા દૂર ભાવેથી રોમન પ્રજાની થોડા સમયમાં પડતી

થઈ ગઈ અને એક કાળનું મનના રોમન સામ્રાજ્ય પતનની ખાઈમાં ડોમાઈ ગયું.

એકવાર પેલો તત્ત્વચિંતક પણ રોમન ઈનિકોને નામે પકડાઈ ગયો. આ રોળાની સામે એક બૂખ્યા સિંહને છોડવામાં આવ્યો. રોળામાં સર્વે રડારોળ કરતાં હતા. પેલો તત્ત્વચિંતક નિર્ભયતાથી મૃત્યુની રાહ જોઈ ઉભો હતો.

બૂખ્યો સિંહ રોળા પર ફૂટી આવ્યો અને એક ભારે આશ્ચર્ય બન્યું. પેલા તત્ત્વચિંતક પાસે ધીરેથી આવીને સિંહ તેનો હાથ ગ્રેમથી આટવા લાગ્યો.

આ પેલો સિંહ હતો જેના પંજામાંથી કાંટો તત્ત્વચિંતકે બહાર કાઢ્યો હતો.

રોમનોને તેમના જીવનમાં આવું દૃશ્ય જોવા મળ્યું નહોતું. તે દિવસે સર્વ કેદીઓને જીવનદાન આપવામાં આવ્યું.

સિંહ જેવા પશુમાં પણ જો કૃતજ્ઞતાનો ગુણ હોય છે તો પછી મનુષ્ય જો કૃતજ્ઞતા ચૂકે તો પશુથી પણ બદતર છે.

ભલે આપણે ઋણ વાળી ન શકીએ પણ જો ઋણ આપણે સ્વીકારીએ તો ઋણ વાળવાની શક્તિ ક્યારે પણ આવશે.

જે બીજનો ઉપકાર આપણે ન સ્વીકારીએ તો આત્માના પરિણામો-ભાવોની કોમળતા રહેશે નહિ, નિષ્કૃષ્ટતા આવી જશે.

જે બીજનો ઉપકાર સ્વીકારતો નથી તે કૃતઘ્ન છે. શાસ્ત્રોમાં પદો છે કે અર્થ આપેલાં આપણે જો આપણને પત-

ધનતાનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી. કૃતધનતાફૂં પાપ ધોવા માટે પોતામાં કૃતજ્ઞતા જગાડવી પડશે.

કૃતધનતા સંસારમાં બ્રમણ કરાવે છે અને કૃતજ્ઞતા મોક્ષના માર્ગ તરફ વાળે છે.

× પછી શું ? ×

બીજા વિશ્વયુદ્ધનો આ પ્રસંગ છે. અમેરિકન માસિક ‘રીડર્સ ડાયજેસ્ટ’ માં એ પ્રસિદ્ધ થયો છે. જેના જીવનમાં આ ઘટના ઘટી તેના પોતાના શબ્દોમાં છે.

“ હું ફ્રેંચ સૈનિક છું. એકવાર અમે મિત્ર રાજ્યોના સૈનિકો નાઝીઓના હાથમાં પકડાઈ ગયા. મૃત્યુ અમારે માટે નક્કી થઈ ગયું.

અમને દરેકને જૂદી જૂદી એક એક કેટડીમાં પૂરવામાં આવ્યા. આ કેટડી એટલી નાની હતી કે તેમાં ઉભા ન થઈ શકાય અને સુઈ પણ ન શકાય. માત્ર બેસી રહેવું પડે. બેડીઓથી હાથ-પગ બાંધેલા હતા. બૂબે-તરસે અહિં પડી રહેવાનું હતું.

લશ્કરની બાતમી કઢાવવા માટે નાઝી અફસરો સખ્ત જીલમ કરતા. રાત્રે નાઝી સીપાઈઓના ખૂટનો અવાજ સંભળાતો. એકાદ કેટડીમાંથી અમારામાંના કોઈને કાઢીને જમીન પર ઘસડી જવામાં આવતો. નાઝી અફસરોની ઓફિસમાં તેના પર અમાનુષી જીલમ કરવામાં આવતો અને છેલ્લે

ખંદુકની ગોળીનો અવાજ સંભળાતો અને નરક વેદનામાંથી એક મિત્ર ઘટ્યો એવું લાગતું.

એક રાત્રે મારી કોટડી પાસે નાઝી સિપાઈઓના ખટ અટક્યા. બહારથી તાળુ ખટ્યું. પશુને ખેંચી કાઢે તેમ મને બહાર ખેંચી કાઢી જમીન પર પટકયો અને ઘસડીને લઈ ગયા.

એક કરડા ચહેરાવાળો નાઝી અફસર બેઠો હતો, તેની સામે મને ઉભો કર્યો.

મિત્ર રાજ્યોના લશ્કરની હિલચાલ સંબંધી ખાતમી કઢાવવા તેને મને અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા. વચ્ચે વચ્ચે પોતાનો ડંડો સજ્જત રીતે તે મારા વાંસામાં મારતો જાય.

વાતવાતમાં તેને મને પૂછ્યું: “તું ફ્રેંચ છે?” મેં હા કહી અને જર્મનિ તથા ફ્રાન્સની સરહદ ઉપરના એક ગામડામાં મારો જન્મ થયો હતો તે વાત મેં કહી.

પેલા ફૂર નાઝી અફસરે પૂછ્યું: “એ ગામ વિષે તું શું જાણે છે?”

મેં જણાવ્યું કે એ ગામમાં મારા વૃદ્ધ દાદીમાએ મને ઉછેરીને મોટો કર્યો હતો. મારું બાળપણ ત્યાં વીત્યું હતું.

વચ્ચે વચ્ચે ગુસ્સાથી તે નાઝી અફસર બરાડતો: “જૂઠો, આ બધું હડહડતું જૂઠું છે.” અને એક બે ડંડા મને મારતો અને પૂછતો “એ ગામમાં તું કેને જાણે છે?”

મેં મારા વૃદ્ધ દાદીની વાતો કહી. અમારી પડોશમાં

જેન સ્ટોપેલ નામનો એક દારૂડીઓ રહેતો હતો. તેને જોસેફ નામનો નાનો દિકરો હતો. દારૂડીઓ દારૂ પીને પત્ની તથા દેકરાને મારતો. મારા વૃદ્ધ દાદી નાના જોસેફને અમારા ઘેરે લઈ આવી છાનો રાખતા, લોજન કરાવતા.

જેન સ્ટોપેલની કમાણી ખંધ થઈ પણ એની દારૂની લત છૂટી નહિ. પત્ની ખિચારી દીકરાને સાચવતી અને મજૂરી કરતી. આ દારૂડીઓ તેણીને મારીને દારૂ પીવા પૈસા લઈ જતો.

એકવાર દારૂડીઆએ પત્નીને એટલો ઠારમાર માર્યો કે ખિચારી મરી ગઈ. નાનો જોસેફ નિરાધાર થઈ ગયો. મારા દાદી તેને સાચવતા, જમાડતા. આ પ્રમાણે જોસેફ મોટો થયો. એકવાર દારૂડીઆ પિતાએ તેને માર્યો અને છોકરો ઘર છોડીને નાસી છૂટ્યો. ઘણી તપાસ કરી પણ તેનો પત્તો લાગ્યો નહિ.

જેન સ્ટોપેલને પુત્ર વિયોગનો આઘાત ઘણો લાગ્યો. તેને દારૂ છોડી દીધો. સુનમુન બનીને પોતાના ઝુપડામાં તે બેસી રહેતો. મારા વૃદ્ધ દાદી તેનો હાથ પકડી તેને અમારા ઘેર લઈ આવતા. પરાણે લોજન કરાવતા અને આશ્વાસન આપતાં. તે મુંગોમંતર ખૂંટી આંખોએ અંતરિક્ષમાં પોતાના પુત્રને શોધતો હોય એમ બેસી રહેતો.

પછી જેન સ્ટોપેલ માંદો પડ્યો. ત્રણ દિવસ અને રાત મારા દાદીએ તેની ચાકરી કરી અને તે મૃત્યુ પામ્યો.

હું વાત કહે જતો હતો અને પેલો નાઝી અફસર બરાડા

એકાએક તેમનો ગળેરો ધ્યાનથી ભેળંને સરદારે પકડ્યું:
“અરે! તારો ધંધો શું છે?”

“હું જનાવરનો ડોક્ટર છું.” પેલા બાઈએ પ્રત્યુત્તર વાળ્યો.

આ સાંભળી બધા એકબીજાનાં મોઢા ભેવા લાગ્યા. હુટારા સરદારનો અવાજ બદલાઈ ગયો. “અરે, બાઈ! તમે જો પહેલાં કેમ ન કહ્યું? તમે તો અમારા જીવનદાતા છો. અમારાં ઘર, અમારી ગાયને જીવતદાન દેનારા તમે! તમારો વાળ સરજો ય વાંકો ન કરીએ. અમને માફ કરો, અમારી મોટી ભૂલ થઈ.”

પછી જીપગાડીને ઘણા મારી બધા સરદારના ઘેર લઈ ગયા. પેલા બાઈનું સાઝું સ્વાગત કર્યું.

એક વખત આ ગામમાં એક ગાયને વાછરડું જન્મતું નહોતું તે મદદ કરવા પેલા બાઈ ઘરના ડોક્ટર તરીકે આવેલા. તેમને બારે મથામણ પછી ગાય અને વાછરડું બંનેને બચાવેલા.

સરદારે કહ્યું, “તમે મારી ગાય બચાવેલી. તમે કદાચ મને ભૂલી ગયા હશે, પણ હું તમને કેમ ભૂલું? ઉપકાર કરવાવાળાનો ગુણ ભૂલીએ તો જીવતા નરકમાં જઈ પડે.”

જો કૃતજ્ઞતા આપણા બાવમાં હશે, આભારના શબ્દોમાં આપણે કૃતજ્ઞતા સ્વીકારીશું અને કાર્ય વડે ઉપકાર કરી

ઓને પ્રેરણા મળશે. પરંતુ જો આપણે કૃતદ્ધન બનીશું, ખીજાએ કરેલા ઉપકારનો સ્વીકાર નહિ કરીએ તો ઘણાના સહભાવો ઉપર આઘાત કરીશું અને કેટલાય સત્કાર્યો થતાં અટકાવીશું.

અંગ્રેજી ભાષામાં જે વાક્યોનો વપરાશ વધારે છે. Very Sorry! “માફ કરજો” એ ક્ષમાપનાનું સૂચક છે. અને Thank you! “તમારો આભાર!” એ કૃતજ્ઞતાનું સૂચક છે. સાચા ભાવથી બોલાયેલા આ બંને વાક્યો જીવનમાં સુગંધ ફેલાવે છે.

૦ સંપાદકની નોંધ ૦

૧

* ધાણાનો મારા ઉપર ઉપકાર છે. *

પૃથ્વી પર માનવીનું આગમન શાને કાળે થાય છે તે હું જાણતો નથી, પણ કેાઈકવાર લાગે છે કે પ્રભુના કેાઈ દેવી હેતુ અને ક્રમને અનુસરીને જ આપણે આવીએ છીએ.

આપણું સમગ્ર અસ્તિત્વ જીજ્ઞાસોને સુખી કરવા, એમના દુઃખ દેડવા અને વેદનાના મહાસાગરમાંથી તારવા માટે જ છે.

કારણ કે આપણું સુખ અન્યના સ્મિત અને સ્વાસ્થ્ય પર જ આધારિત છે.

કારણ કે અનેક અણુજાણુ આત્માઓના ભાવિ સાથે આપણે સૌ મૂંગી સહ'તુભૂતિના તંતુથી સંકળાયેલા છીએ.

મને સતત અને તીવ્ર ભાન રહ્યા જ કરે છે કે, હયાત અને જીનહયાત એવા અસંખ્ય માનવીની મહેનતથી માફ' આંતરિક અને બાહ્ય જીવન ઘડાયું છે, તો હું પણ તેમને સુખી કરવા માટે ઘસાઈ છટું-ખપી જઉં.

—આઈન્સ્ટાઈન

૨

૦ સદ્વ્યવહારનો પાયો ૦

કૃતજ્ઞતાનો સદ્ગુણ મોક્ષમાર્ગ પ્રત્યે વાળે છે. કૃતદ્વનતાનો દુર્ગુણ સંસારમાં જ્રમણ કરાવે છે.

નિશ્ચયધર્મનો પાયો વ્યવહાર ધર્મ છે. વ્યવહાર ધર્મનો પ્રાણ નિશ્ચયધર્મ છે.

બીજા બંધા દોષોનું પ્રાયશ્ચિત છે, પણ કૃતજ્ઞ આત્માને પ્રાયશ્ચિત છે જ નહિ, એમ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે.

એકાંત નિશ્ચયવાદીઓમાં કૃતજ્ઞતા ગુણ સર્વથા નાશ પામે છે. કારણ કે તેમના મનમાં પર દ્રવ્યના કર્તૃત્વપણાને સર્વથા નિપેદ્ય છે.

તીવ્ર સંકલેશવાળા જીવોને મંદ સંકલેશવાળા કરવાનો ઉપાય નિશ્ચયનું તત્ત્વજ્ઞાન નથી, પણ સદ્વ્યવહારનું પાલન અને તે માટે જરૂરી તત્ત્વજ્ઞાન છે.

કૃતજ્ઞતા ગુણ સદ્વ્યવહારનો પાયો છે, તેથી ગુરુ-શિષ્ય ભાવ, પિતા-પુત્ર ભાવ, સ્વામી-સેવક ભાવ સચવાય છે અને તો જ લૌકિક ધર્મ તથા લોકોત્તર ધર્મમાર્ગનું ધારણ પોષણ થાય છે.

સર્વ સમર્પણ ભાવના ઉંચા ભક્તિયોગ રૂપી ફળનું આ કૃતજ્ઞતા ભાવ બીજ છે.

* પ્રભુનું ઋણ *

એકવાર બેંગલોર મિત્ર ફેકલિનને પૈસાની જરૂર પડી. એક ધનવાન મિત્ર પાસે તેમને વીસ ડોલર માંગ્યા. પેલા મિત્રે વીસ ડોલરની એક સોનામહોર આપી.

કેટલાક સમય પછી ફેંકલિને વીસ ડોલર ભેગા થતાં વીસ ડોલરની સોનામહોર પાછી આપી. મિત્રે આશ્ચર્યથી કહ્યું, “મેં ક્યારેય તમને વીસ ડોલર ઉછીના આપ્યા નથી.”

ફેંકલિને તેમને ગ્રાહ કરાવ્યું. પેલા મિત્ર જોડ્યા, “પાછા લેવા માટે આ વીસ ડોલર આપ્યા નહોતા. આ સોનાનો સિંકો તમારી પાસે રાખો. કોઈક દિવસ તમારા જેવો જ પૈસાની જરૂરિયાતવાળો તમારી પાસે આવી ગયું, તો એને એ આપી દેજો અને કહેજો કે પાછા આપવા જેવી તેની સ્થિતિ થાય ત્યારે તે પણ કોઈ જરૂરિયાતવાળાને આ પ્રમાણે વિનંતિ કરીને આપે.”

કહેવાય છે કે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અમેરિકામાં વીસ ડોલરની એ સોનામહોર આજે પણ કોઈકને કોઈકની જરૂરિયાત પૂરી કરતી ફરી રહી છે !

મારા એક મિત્ર આજે ઘણા સુખી છે. તેમના અનુભવનો એક પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે.

નાનપણમાં સ્થિતિ એટલી ખરાબ કે મુંબઈ આવવાના ટિકિટના રૂપીઆ પાડોશી પાસેથી ઉછીના લઈને આવ્ય હતા. કેટલાક વરસે થોડી બચત થતાં દેશમાં પેલા પાડોશી સંજ્જનને રૂપીઆ પાછા આપવા ગયા, ત્યારે તેમને કહ્યું “ધંધા માટે ઘણા વરસો પહેલાં એક વૃદ્ધ સંજ્જનના રૂપીઆ મેં ઉછીના લીધા હતાં. વ્યાજ સાથે જ્યારે રકમ પાછી આપવા ગયો ત્યારે તેમને મને એક વિનંતિ કરી.

“આ રકમ તમારી પાસે રાખો. જરૂરિયાતવાળાને એ શરતે આમાંથી રૂપીઆ આપવા કે તે આપણો આભાર માને નહિ. આ વાત ગુપ્ત રાખે. પોતે પ્રાર્થના લગવાનની કરે, આભાર માને તથા બીજાને ઉપયોગી થવાની ભાવના કરે અને પોતાની સ્થિતિ સારી થાય ત્યારે પોતે પણ બીજાને આ શરતે રૂપીઆ આપે. આ પ્રભુનું ઋણ છે. આને ધર્માંદા રૂપીઆ માનશો નહિ. આની સફરપરંપરા ચાલુ રાખજો.”

આ વાત કહેતાં મારા મિત્રે મને કહ્યું, કિરણભાઈ! પ્રભુના ઋણની આ પરંપરામાં કંઈક ચમત્કાર છે. ટિકિટના રૂપીઆ પેલા પાડોશીએ પાછા ન લીધા. “પ્રભુનું ઋણ” એટલું કવર પર લખી કવર મને પાછું આપ્યું. પ્રભુનો આભાર તથા જરૂરિયાતવાળાને ઉપયોગી થવાનો ભાવ-આ એ શરતથી મારી સ્થિતિ સુધરતી ગઈ. પેલા કવરમાં હું રૂપીઆ વધારતો જ ગયો અને જરૂરિયાતવાળાને એ શરતે આપતો જાઉં છું. ચમત્કાર એ છે કે, “પ્રભુનું ઋણ” લેનાર દરેક વ્યક્તિ કૃતજ્ઞતાના સ્વીકારથી અને બીજાને ઉપયોગી થવાની પ્રાર્થનાથી પોતે સુખી બની જાય છે.”

૦ નીતિશાસ્ત્રનું સત્ત્વ ૦

સર્વ નીતિશાસ્ત્રોનું સત્ત્વ કૃતજ્ઞતા ગુણ છે.

વ્યવહારના સંબંધોમાં સ્થૂલ ઉપકારનું મહત્ત્વ છે. તેથી

વિશેષ આધ્યાત્મિક સૂક્ષ્મ ઉપકારનું મહત્ત્વ ધ્યાનું છે અને તેથી જ શાસ્ત્રનું, ધર્મનું, સદ્ગુરુઓનું તથા પરમાત્માનું કૃત-
જ્ઞતાના ભાવપૂર્વક બહુમાન કરવાનું છે.

પ્રત્યેક સદ્વિચાર માટે આપણે પરમાત્માનો-જેમને સન્માર્ગ પ્રકાશ્યો તેમનો-ઉપકાર માનવાનો છે, જે સદ્-
ગુરુઓએ શાસ્ત્રરૂપે ગૂંથ્યો તેમનો ઉપકાર માનવાનો છે અને જે સત્પુરુષોએ સંયમ દ્વારા જીવનમાં પ્રગટાવવા પ્રયત્ન
કર્યો. તેઓ સર્વે આપણા પરમ ઉપકારી છે.

એક સમ્યગ્ વિચાર જેની પાસેથી આપણે પ્રથમ સાંભળ્યો,
જેના નિમિત્તે એ સાંભળ્યો, તેમનો ઉપકાર પણ ઓછો નથી.

જો આ કૃતજ્ઞતા ગુણનું મહત્ત્વ આપણે નહિ સમજીએ
તો આ સમ્યગ્ વિચાર આપણા આચારમાં નહિ પલટાય.

જો જાણી બુઝીને આ ઉપકારીપણાના ભાવની આપણે
ઉપેક્ષા કરીએ તો આ સમ્યગ્વિચાર આપણો બનતો નથી.
માત્ર સ્મૃતિની વિગતો રૂપે રહે છે.

૫

× કૃતજ્ઞતા ભયુ^૧ હૃદય ×

O Thou who has given us so much, mor-
oifully grant us one thing more-a grateful heart.

હૈ કરુણાનિધાન ! તેં અમને આટલું બધું આપ્યું છે,
તો કૃપા કરીને એક વસ્તુ અધિક આપ-‘કૃતજ્ઞતા ભયુ^૧ હૃદય.’

જો આપણું હૃદય કૃતજ્ઞતા લયું હોય તો મળ્યું તે સર્વ સાર્થક છે, નહિતો સર્વ કંઈ નિર્થક છે.

જેનામાં કૃતજ્ઞતા નથી તેને માનવી શી રીતે કહેવાય

૬

૦ સર્વનું ઋણ ૦

COSMIC OBLIGATION

“આપણને જે કંઈ મળ્યું છે, તે આપણા પુણ્યથી મળ્યું છે, આપણી સાધનાનું ફળ છે. તેમાં ખીજની સહાય નથી આ વિચાર અહંભાવને પોષે છે.

અનેકનો સહકાર, શુભેચ્છા અને સહાય આપણે લીધા છે, તે વાતનો સ્વીકાર ન કરવો—તે પ્રત્યે કૃતઘ્ન રહેવું એ ગુન્હો છે. આપણા પોતાના વિકાસમાં મોટું વિઘ્ન છે. આપણે સૂક્ષ્મપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણા વિકાસ માટે આપણે અન્યની કેટલી બધી સહાય લીધી છે !

સહાય લેવી કે ન લેવી, તે આપણી ઈચ્છા ઉપર નિર્ભર નથી. પ્રત્યેક જીવે આ સહાય લીધેલી જ છે. આ આપણું વિશ્વના સર્વ જીવો પ્રત્યેનું ઋણ Cosmic Obligation છે. ત્યાં સુધી સંસારમાં આપણે છીએ ત્યાં સુધી આપણે અન્ય જીવોનું ઋણ લઈએ જ છીએ.

ખીજ જીવોની જે સહાય લીધી છે, કે લઈ રહ્યા છીએ, તે માટે આપણે સર્વ જીવોના જગજગર ઋણી છીએ, એવો

કૃતજ્ઞતાવ સ્પર્શવો જોઈએ અને ગીત માટે પરોપકાર રૂપે આપણે જે કંઈ કરી રહ્યા છીએ, તે આપણી અનિવાર્ય દ્વંદ્વ છે, આ ભાવ સ્પર્શવો જોઈએ.

પરમાત્માની આપણા ઉપરની અપાર કૃપા જોખખવા માટે સર્વ જીવોનું પ્રત્યે ઋણ Cosmic Obligation સ્પર્શવું જોઈએ અને તેમાં ય પરમાત્મા પ્રત્યેનું ઋણ, સદ્ગુરુઓ પ્રત્યેનું ઋણ તથા ઉપકારી માતા-પિતા પ્રત્યેનું ઋણ સતત સ્પર્શવું જોઈએ.

કૃતજ્ઞતાનો ભાવ Law of Cosmic Obligation તથા પરાધર્મકારિતાનો ભાવ Law of Sacrifice અને એકબીજાના પૂરક છે.

કૃતજ્ઞતા અને પરોપકાર વિના કોઈ પણ પ્રકારની સાધના સજીવ નહિ બને, સફળ નહિ બને.

જીવનની સુગંધ પ્રગટાવવાના કાર્યમાં કૃતજ્ઞતા અને પરોપકાર પાયામાં છે.

કૃતજ્ઞતાનો ભાવ પ્રગટ્યા પછી પરાધર્મકારિતા એટલે પરોપકાર જોખરૂપ કે અહંભાવને વધારનાર નહિ બને, પણ સુખરૂપ-આનંદરૂપ બનશે.

(૩)

* પરોપકારનું પિયૂષ *

અમેરિકાના પ્રમુખ અપ્રાહિમ લિંકનની આ વાત છે.

લિંકન એક દિવસ સેનેટની બેઠકમાં જઈ રહ્યા હતા. તેમણે જોયું કે એક સુવર કીચડમાં ખૂંચી ગયું હતું. પ્રયત્ન કરવા છતાં તે બહાર નીકળી શકતું ન હતું. પોતાની ગાડી ઉભી રખાવી લિંકન નીચે ઉતર્યા. લોકોનું ટોળું એકઠું થયું હતું. બધા ઉભા રહી આ કષ્ટ દરમિયાન જોતા હતાં.

લિંકને જાતે તે સુવરને બહાર કાઢ્યું. કીચડ વડે કપડા ખરડાયા હતા. સેનેટની બેઠકનો સમય ઘઈ ગયો હતો. લિંકન તે જ કપડે સેનેટમાં ગયા. સેનેટના સભ્યોને આશ્ચર્ય થયું. ગાડીના ડ્રાઈવર પાસેથી વાત સાંભળી ત્યારે બધા લિંકનને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા.

લિંકને કહ્યું, “મેં તે સુવરનું દુઃખ જોઈું નથી કયું” પરંતુ તેને જોઈ મને જે દુઃખ થયું તે દૂર કયું છે, એટલે મેં માફ જે દુઃખ દૂર કયું છે !”

જ્યારે આપણે પરોપકાર કરીએ છીએ, ખીલનું હિત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણા પોતાના ઉપર જે ઉપકાર કરી રહ્યા છીએ.

તમે જ્યારે બીજાની કદયાણુ કામના કરો છો ત્યારે તમારા પોતાના કદયાણુનો માર્ગ ઉઘાડો છો.

લાયોલા નામનો ગિંતક કહે છે કે, “ઉપકાર કરવો એટલે દેવું ચૂકવવાની તક મળી છે. જોની બાવના સાથે પારકાના દુઃખમાં ભાગ લેવો.”

૦ પરોપકાર એ માનવીની ફરજ છે. ૦

શાસ્ત્રોમાં વારંવાર કહ્યું છે કે, ‘પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ’ અને ‘પરોપકારાર્થ મિદં શરીરમ.’ આ સૂત્રો વડે કોઈ પણ સંયોગોમાં જીવનને પરોપકારના રંગથી રંગાવામાં જ માનવ જીવનની સાર્થકતા સમજાય છે.

શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે, “પોતાનું પેટ ભરવામાં સંતુષ્ટ છે અને બીજાનો જેને કંઈ જ વિચાર નથી તે નીચ છે. પોતાના સંબંધીઓનું પેટ ભરનારા મધ્યમ છે અને ઉત્તમ મનુષ્યો તે છે કે જેઓ ત્રણ જીવનને ઉપકાર કરનારા છે. ઉત્તમ પુરુષોને સ્વ અને પર એટલે પોતાના તથા પારકાનો ભેદ હોતો નથી.” આથી સમજાય છે કે જે મનુષ્ય પરોપકાર કર્યા વિના જીવન જીવે છે તેને પશુથી પણ હલકો કહ્યો છે.

વળી કહ્યું છે કે, “બીજાના કાર્યમાં ઉપયોગી થનાર તણખલું કે રાખ પણ સારા ગણાય. પરંતુ કોઈના ય ઉપયોગમાં ન આવનાર એવો મનુષ્ય તણખલા કે રાખથી પણ નીચો છે.”

સંસારમાં સર્વ જીવોમાં મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, કારણ કે બીજા જીવો પરોપકારના કાર્યો સ્વેચ્છાએ કરી શકતા નથી. જ્યારે મનુષ્ય સ્વેચ્છાએ પોતાની ઈચ્છાથી પરોપકાર કરી શકે છે. મનુષ્યને કુદરત પાસેથી આટલી સ્વતંત્રતા મળી છે તો પણ જો તે પરોપકાર ન કરે તો તે સર્વ જીવોમાં અધમ બને છે.

૦ વહેતું ઝરણું બનું ૦

લિયો ટોલસ્ટોયે કહ્યું છે કે, “હું મહાન લેખક બનું, કવિ બનું કે કરોડપતિ બનું, પણ તેથી બીજાને શું?

મહાન બનીને પોતાની મહાનતાનો અહંકાર કરી એકાકી Lonoly રહેવા કરતાં મનુષ્ય બનીને નમ્રતાપૂર્વક મનુષ્યના દુઃખ દૂર કરનારી સેવામાં જ મને તો સાર્થકતા દેખાય છે.

પર્વતોની વચ્ચે ઘેરાયેલા મહાસરોવરની જેમ હું રૂંધાઈ રહેવા ઈચ્છતો નથી કે મારો લાલ ત્યાં આવેલો કેાઈ મનુષ્ય જ લઈ શકે. હું તો નાનકડું ઝરણું બનવા માંશુ છું, કે દોડીને દીનદુઃખી માનવો પાસે પહોંચી જઈ, એમના ચરણોને પગાળી શકું એમના મેલ ધોઈ શુદ્ધ બનાવી શકું, છતાં ય મનમાં લગીરે ય અભિમાન ન લાવું.

સેવા કરનાર તરીકેના અભિમાનને અંતરમાં ન લાવું, પણ સેવાની તક સાંપડ્યાની નમ્રતાને હૈયામાં છલકાવ્યા કરું.

✽ સ્વમાનપૂર્વકની સાદાગ ✽

અમૃતસરના લાલા સંતરામજીના જીવનનો એક પ્રસંગ છે. પ્રીતીશ સરસાદ રાજા એડવર્ડ સાનમા તરફથી તેમને નગરશેઠનું પદ મળ્યું હતું.

તેમનો રેશમનો વ્યાપાર હતો. ચીન અને તાઈવાન રેશમ મંગાવી વ્યાપારીઓને વેચી આડતનું કામ કરતાં.

તેઓ દયાળુ અને ધર્માત્મા હતા. સૌને તેમના તરફ પૂજ્યભાવ હતો.

તેમની દુકાનમાં રેશમ સાફ કરતાં જે રેશમનો કચરો નીકળતો તેનો એક જગ્યાએ ઢગલો કરાવી રખાવતા. એક વૃદ્ધ મનુષ્ય આ ઢગલાના પૈસા ચૂકવી રોજ તેને ભરી જતો.

આ વૃદ્ધ ઘણો ગરીબ હતો. રેશમનો કચરો ખીજે વેચી પૈસા લાલા સંતરામને ચૂકવી ખીજે ઢગલો લઈ જતો.

એક દિવસ આ વૃદ્ધ રેશમનો કચરો ખરીદવા લાલા સંતરામજીની દુકાને આવ્યો હતો. ત્યારે ત્યાં બેઠેલા એક સન્નજને આ વૃદ્ધની લાલાજીને ભલામણ કરતાં કહ્યું: “આ વૃદ્ધની એકની એક દીકરીનું લગ્ન લીધું છે, પણ તેની પાસે પૈસા નથી. ગરીબ છે છતાં ખાનદાન છે. કોઈની સામે હાથ લાંબો કરતો નથી. હજી વિનાનું લેતો નથી.”

જો વાતને દિવસો વીતી ગયા. એક દિવસ લાલા સંતરામે પેલા વૃદ્ધને કહ્યું: “લગતજી! આજે રેશમનો કચરો

પરોપકારનું પિયૂષ

તો નીકળ્યો નથી, પણ ઉંદરોએ એક રેશમની ગાંસડીને
તુકશાન કર્યું છે. તમે અંદર ચાલો અને ગાંસડી જુઓ.

પેલા વૃદ્ધે કહ્યું: “શેઠ સાહેબ! હું તો બે ચાર રૂપિ-
યાનો સોદો કરનાર ગરીબ માણસ છું. આટલી મૂલ્યવાન
ગાંસડી ખરીદવાની મારી શક્તિ નથી.”

લાલાજીએ કહ્યું: “તમે ગાંસડી તો જૂઓ. કિંમતનું
પછી થઈ રહેશે.”

વૃદ્ધે ગોડાઉનમાં જઈ ગાંસડીની હાલત ભેઈ કહ્યું: “શેઠ
સાહેબ, ગાંસડીને ઉંદરોએ કાપી નાખી છે. સો રૂપીયા
કિંમત ગણાય.”

લાલાજી જોલ્યા: “પાંચસો રૂપીયાની ગાંસડીના ફક્ત
સો રૂપીયા?”

વૃદ્ધે કહ્યું: “વધુ કિંમત તો ન આવે.”

લાલાજીએ કહ્યું: “તમે મનુષ્ય જોલાવી ગાંસડી ઉપાડી
જાઓ. ધીમે ધીમે વેચી સો રૂપીયા હપ્તે હપ્તે લરી દેજો.”

વૃદ્ધ ગાંસડી ઘેરે લઈ ગયો. ગાંસડી જોલીને ભેયું તો
ઉપર ઉપરનો માલ ઉંદરોએ કાતરી ખાધો હતો. બાકી
અંદરની થપ્પીઓ આખી જ હતી.

ગાંસડી ઉપડાવી પેલો વૃદ્ધ લાલાજીની ડુકાને લઈ આવ્યો
અને કહ્યું: “શેઠ સાહેબ! ગાંસડી તો અંદરથી આખી જ
છે. તમને તેની પૂરી કિંમત ઉપજી જશે.”

લાલાજી બોલ્યા: “મેં તો સો રૂપીઆમાં તમને વેચી દીધી. હવે હું પાછી ન લઉં.”

વૃદ્ધ કહે: “આખી ગાંસડી હું કગરાના બાવમાં કેમ ખરીદી શકું?”

લાલાજી બોલ્યા: “તમને તુકશાન થયું હોત અને સો રૂપીઆ ન ઉપજ્યા હોત તો હું કંઈ સો રૂપીઆ છોડત? તમારા નશીબનું તમે ખાઓ.”

વૃદ્ધને દીકરીના લગ્નનો ખર્ચ નીકળી ગયો.

સ્વમાનપૂર્વક સહાય કરવા માટે લાલાજીએ પોતે જ આખી ગાંસડી પર કાતર ચલાવી હતી.

ધન્ય છે તેઓને જે સહાયતા લેનારની આંખો નીચી થવા દેતાં નથી અને પોતાના મનમાં ય સહાય કર્યાનો અહંકાર આવવા દેતાં નથી.

× પરોપકાર પાયાનો ધર્મ છે. ×

સ્વાર્થ વિના પારકાનું કાર્ય કરવામાં તત્પર થવું તે પરોપકાર છે. પરોપકાર પરાયણ મનુષ્યનું દર્શન પણ પવિત્ર કરે છે.

પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જેટલો બને તેટલો પરોપકાર કરવો એ મનુષ્ય જીવનનું શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય છે.

જે ઉપકારીના ઉપકારને ભૂલી જનારા છે તેઓ અધમ છે. જે મનુષ્યો ઉપકારી પ્રત્યે પણ અપકાર કરનારા છે તે અધમાધમ છે.

પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનાર પ્રત્યે જેઓ અવશ્ય પ્રતિ ઉપકાર કરે છે તેઓ ઉત્તમ છે. જેઓ અપકારી પ્રત્યે પણ ઉપકાર કરનારા નિઃસ્વાર્થ પરોપકારી છે તેઓ ઉત્તમોત્તમ છે.

શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણમાં સ્વ-પર ઉપકાર કરવામાં સત્ત્વ-વાળા અદુર-ગંભીર જીવને ધર્મ પામવા માટે યોગ્ય કહ્યો છે.

પરોપકાર-ધર્મ પામવા માટેની યોગ્યતાના પાયામાં રહેલો છે.

ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતાએ વૈષ્ણવ જનની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે—

“વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ,
જે પીડ પરાધ જાણે રે;

પરદુઃખે ઉપકાર કરે તોયે,
મન અભિમાન ન આણે રે.”

“ઉપકાર” ઘણો સુંદર શબ્દ છે, પણ ક્યારેક ઉપકાર કરનારમાં ઉપકાર કર્યાનો અહંકાર આવી જાય છે. આપણાથી થઈ શકે તેટલી મન, વચન, કાયાથી ખીજતને મદદ કરવી. આપણે ગમે તેટલી મોટી મદદ કરીએ તો પણ તે મદદ તો ગૌણ જ રહેશે. મુખ્ય મદદ, કૃપા, સહાય તો પરમાત્માની જ રહેશે.

આપણે થોડીક મદદ કરીએ પણ તેનો અહંકાર આવે તો આપણે પરમાત્માને ગૌણ ગણ્યા.

ખીજતના દુઃખની આપણને અનુકંપા થાય, થઈ શકે

આપણે મદદ કરીએ. મદદ કરી શકવાનો આપણને લાભ મળ્યો એમ માનીએ અને લગીરે મ અડકાર આવતા ન દઈએ.

શ્રી ઉપદેશરત્નાકરની ગીઠિકામાં કહ્યું છે કે,

પરોપકારઃ સતતં વિધેયઃ,

સ્વશક્તિનો હુત્તમ નીતિરેષા ।

ન સ્વોપકારાચ્ચ સ ભિદ્યતે તત્,

ત્વં કુર્વતેતદ્ દિતયં કૃતં સ્યાત્ ॥

પોતાની શક્તિ અનુસાર પરોપકાર હંમેશા કરવો જોઈએ. કારણ કે એ ઉત્તમ પુરૂષોની નીતિ છે. પરોપકાર એ પોતાના ઉપકારથી જૂદો નથી. માટે પરોપકાર કરવા વડે સ્વ ઉપકાર અને પર ઉપકાર બન્ને કરાય છે.

* મેઘકુમાર *

ત્રેણિકરાજના પુત્ર મેઘકુમારે શ્રી વીરપ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી.

પહેલી જ રાત્રે મેઘકુમાર મુનિનો સંથારો એટલે સુવાની જગ્યા બારણા પાસે આવી. તેથી બહાર જતાં આવતાં મુનિઓના ચરણ તેમના શરીરને લાગતાં. તેમનો સંથારો-સુવાની પથારી રજ વડે વ્યાપ્ત થઈ ગઈ. આખી રાત નિંદ્રા આવી નહિ. તેમને વિચાર કયો કે, “ સવારે પ્રભુની આજ્ઞા લઈને ત્રત છોડી દઈશ! આવો વિચાર કરતાં કરતાં મેઘકુમારે માંડમાંડ રાત વીતાવી.

સવારે ત્રતને છોડવાની ઈચ્છાથી તે પ્રભુની પાસે આવ્યા.

.. પ્રભુ બોલ્યા: ‘ હે મેઘ! તું વિધ્યાચળમાં એક હાથી

તો. ત્યાં વનમાં વારંવાર દાવાનળ લાગતો, અનેક પશુ-
પક્ષીઓ બળી મરતાં તને વિચાર આવ્યો કે તણબલા,
ઢોડવા, વૃક્ષો વગેરે ઉળાડીને કેટલીક ભૂમિ ખીલકુલ સપાટ
કરવામાં આવે તો દાવાનળથી રક્ષણ કરી શકાય. તેં એવી
રીતે સપાટ જમીન તૈયાર કરી.

એકવાર દાવાનળ પ્રગટ થયો. મૃગ વગેરે પશુઓ રક્ષણ
માટે આ સપાટ જગ્યામાં ખીચોખીચ લરાઈ ગયા. તું પણ
ત્યાં ઉભો હતો. તને શરીરે ખુજલી આવતા તેં એક પગ
ઉંચો કર્યો ત્યારે પરસ્પર જકડાઈને રહેલા પ્રાણીઓમાં એક
સસલો તારા પગવાળી જગ્યાએ આવીને ઉભો રહ્યો. પગ
પાછો મૂકતાં તને થયું કે સસલો કચ્છડાઈ જશે. દયાપૂર્ણ
હૃદયવાળો તું પેલા સસલાના પ્રાણની રક્ષા માટે એક પગ
અદ્ધર રાખીને ત્રણ પગે ઉભો રહ્યો. અઢી દિવસે દાવાનળ
શાંત થયો તેથી તે સસલા વિગેરે પ્રાણીઓ પોતપોતાના
સ્થાને આવ્યા ગયા.

સુધા, તૃપાથી પીડિત એવો તું પાણી માટે ઢોડવા ગયો,
પરંતુ લાંબા કાળ સુધી ત્રણ પગે ઉભા રહેવાથી તારો ચોથો
પગ અકડાઈ જવાને લીધે તું ચાલી શક્યો નહિ અને પૃથ્વી
પર પડી ગયો.

ભૂખ અને તરસના દુઃખથી તું મૃત્યુ પામ્યો, પરંતુ
સસલા ઉપર કરેલી દયાના પુણ્યથી રાજપુત્ર થયો છે.

લગવાનની વાણી સાંભળી મેઘકુમાર દહપણે મતમાં
નિશ્ચર થયા.

કોઈ પણ ભવમાં કરેલો થોડો પણ પરોપકાર નિષ્કળ જતો નથી.

૦ સર્વથી મહાન ૦

ચીનના સમ્રાટને મહાત્મા કોન્ફ્યુશિયસ પર અગાધ ભક્તિ હતી.

એકવાર સમ્રાટે પૂછ્યું: “ગુરુદેવ, પ્રવચનમાં આપે કહ્યું કે દેવોથી પણ વધુ મહાન વ્યક્તિઓ આ ધરતી પર છે. કૃપા કરીને મને એવી મહાન વ્યક્તિઓના દર્શન કરાવો.”

કોન્ફ્યુશિયસે કહ્યું: “એ માટે આપને કયાંય જવાની જરૂર નથી. તમે પોતે જ એક મહાન વ્યક્તિ છો, કારણ કે સત્ય જાણવા માટે જે તત્પર છે તે મહાન વ્યક્તિ જ છે.”

સમ્રાટ બોલ્યા: “પણ ગુરુદેવ! હું તો મારાથી પણ મહાન વ્યક્તિને જોવા ઈચ્છું છું.”

કોન્ફ્યુશિયસે કહ્યું: “એવી મહાન વ્યક્તિ હું પોતે જ છું. કેમકે મને સત્ય ઉપર પારાવાર પ્રેમ છે.

જેને સત્ય ઉપર પારાવાર પ્રેમ પ્રગટ્યો છે તે વ્યક્તિ સત્ય માટેની તત્પરતા છે તેના કરતાં વિશેષ છે.”

સમ્રાટ બોલ્યા: “ગુરુદેવ! મને આપથી પણ વિશેષ મહાન વ્યક્તિના દર્શન ન કરાવો?”

થોડે દૂર એક અત્યંત વૃદ્ધ ડોશીમા ધીમે ધીમે કૂવો મોઢી રહ્યાં હતાં.

એ દશ્ય તરફ સમ્રાટનું ધ્યાન ખેંચતા કૌન્દયુશિયસે કહ્યું: “ પેલા ડાશીમા હવે કેટલો કાળ કાઢશે ! બીજાઓની તરસ છીપાય તે માટે તે કૂવો ખોદી રહ્યા છે ! ”

કેવળ પરોપકારની ભાવનાથી જે લોકો પરમાર્થના કાર્યો કરી રહે છે તે જ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને મહાન છે. આપને દર્શન કરવાં હોય તો એ ઉત્તમ વ્યક્તિના દર્શન કરીને પાવન થાઓ.”

× ધૂપસળી ×

તમારું જીવન ધૂપસળી જેવું બનાવો. ધૂપસળી પોતાની જાતને બાળીને સુગંધ આપે છે. પોતે જાતે ભસ્મીભૂત થઈને પણ વાતાવરણને સુગંધિત કરે છે. તેનો એક એક કણ બળતો હોય તો પણ પોતે સુગંધ આપતી રહે છે.

ધૂપસળી તમને જોધ આપે છે કે તમારું જીવન પોતોતું બલિદાન આપીને બીજાને સુખી કરવા માટે છે. તમને જીવન પરોપકાર કરવા માટે મળ્યું છે, સ્વાર્થ માટે નહિ જ.

તમારું જીવન તમારા પોતા માટે નથી જ, સાચી રીતે બીજા માટે છે. સૂક્ષ્મપણે તમે વિચાર્યો તો સમજાશે કે પરોપકારમાં જ મનુષ્યનો પોતાના ઉપર ઉપકાર સમાયેલો છે.

ધૂપસળીની જેમ પરોપકાર વડે જીવનની સુગંધ પ્રગટાવો.

૦ સંપાદકની નોંધ ૦

૧

* મંગલ કામના *

કોઈને નાનામાં નાનો ઉપકાર ભૂલવો નહિ અને કોઈને કંદેલા મોટામાં મોટા અપકારને યાદ કરવો નહિ.

સુખ અને શાંતિનો આ રાજમાર્ગ છે.

સુખ અને શાંતિ એવું અત્તર છે કે બીજા ઉપર તે જેટલું વધારે છાંટશો તેટલી સુગંધ તમારામાં પ્રગટશે.

સુખ અને શાંતિના આ રાજમાર્ગ ઉપર આપણું સર્વેંત્ર જીવન સુગંધમય બની રહો.

પોતાના સુખમાંથી બીજાને ભાગ આપો અને બીજાના દુઃખમાં પોતે ભાગ લો.

પેલું વૃક્ષ, પેલી ધૂપસળી અને પેલું ચંદન કાષ્ટ મુંગા રહીને મહત્વની વાત કહે છે કે, “સહી લેજો, બળી જાઓ, અને ઘસાઈ છૂટજો.”

આપણા સર્વેંના જીવનમાં સહનશીલતા, કૃતજ્ઞતા, અનુકંપા અને પરોપકાર પ્રગટ થાઓ !

સંપત્તિ કોડોની હોય, પણુ જો ગુરૂજનોના, વડીલોના આશિર્વાદ ન હોય, દીન દુઃખી પ્રત્યે અનુકંપા ન કરી હોય, પરોપકાર ન આચર્યો હોય, પારકાના હિત અર્થે

ક'ઈજ ન ક્યું' હોય તો અંતરમાં સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થતાં નથી.

આપણી સર્વેની સંપત્તિનો, શક્તિઓનો પારકા અર્થે પદોપકારમાં સદુપયોગ થાઓ !

લેવામાં જે સુખ મળે છે તે ક્ષણિક હોય છે, ત્યારે હિતપૂર્વક બીજાને આપવાથી પ્રાપ્ત થતું સુખ જ જીવનભર જળવાઈ રહે છે.

મને બીજા કેટલા ઉપયોગી થાય છે એમ વિચારવા કરતા હું બીજાને કેટલો ઉપયોગી થઈ શકું એમ છું, આ વિચાર જીવનમાં પ્રકાશ લાવે છે.

આપણું સર્વેનું જીવન આવા લોકોત્તર પ્રકાશથી ભરપૂર બને !

જેની આંખમાં કંઠુ છે, હૃદયમાં વાતસલ્ય છે, વાણીમાં સુણાનુવાદ છે અને જીવનમાં પદોપકાર છે તેના વડે જગત પવિત્ર થયેલું છે.

આ પરમ પ્રેમ આપણા સર્વેના જીવનને ઇલોહીય ભરી રહ્યો !

એ જ મંગલ પ્રાર્થના !

પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિનું ગૌરવ

ભારતનો આજનો નવો ભણેલો વર્ગ આપણી સંસ્કૃતિ તથા ધર્મની મશ્કરી કરે છે. તેને સાધુઓની યુગ છે. મંદિરો અને ઉપાશ્રયોને તે નિર્થક માને છે. ધર્મકથાઓ તેને ગપ્પા લાગે છે. પ્રાચીન સાહિત્યની તે હાંસી ઉડાવે છે. ધર્મ વિધિઓનો તે તીરસ્કાર કરે છે. જૂના રીવાજોને તે ફેંકી દેવા માંગે છે.

આ નવા વર્ગને ભારતની સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર ધનનો પરિચય નથી.

ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મભાવનાનો પ્રભાવ સેંકડો વરસો સુધી જગતમાં ફેટલો ઉજ્જવલ હતો, દુનિયાના દેશોમાં ભારત પ્રત્યે ફેટલો ખંધો આદર હતો તથા ભારતીય આદર્શોનો શું પ્રભાવ હતો તે ઇતિહાસના પાનાઓમાં સુવર્ણાક્ષરે લખાયું છે.

કયાં આપણી પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિ અને કયાં આપણું આજનું પતન !

પ્રાચીન ગૌરવ ગાથા આપણને જગાડે છે, આપણી નિરાશાને દૂર કરે છે, આપણી ભ્રમણાઓ ભાંગે છે, નિરાશા

દૂર થાય છે અને ભાવિનું નવું જીવન ઘડવાની શ્રદ્ધા જન્મે છે.

એક હિંદી કવિએ તેમના “ભારત-ભારતી” નામના પ્રખ્યાત કાવ્યમાં કહ્યું છે કે,

હમ કોન થે ? કયા હો ગયે હૈ ?

ઓર કયા હોંગે અલી ?

આવો વિચારે આજ મીલ કર,

થે સમસ્યામેં સલી.

૦ ધર્મનો પ્રભાવ ૦

પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિ-પ્રભવેશ, સીંગાપુર, જાવા સુમાત્રા, બાલી, ઇન્ડોનેશીયા, બોર્નિયોમાં પ્રતિષ્ઠા પામી હતી. અફગાનીસ્તાન, ઇરાન, એશિયા, માયનેર, ચીન અને જાપાન સુધી ફેલાઈ હતી. મધ્ય તેમજ દક્ષિણ અમેરિકાના દેશો સુધી ગઈ હતી.

આપણી સંસ્કૃતિમાં ધર્મ અને નીતિના, સદાચાર અને સંસ્કારના એવા અદ્ભૂત તરવો હતા જેથી પ્રાચીન કાળમાં સાક્ય વિશ્વ ભારતને ગુરૂ તરીકે સ્વીકારતું, નવું જ્ઞાનવિજ્ઞાન ભારત પાસેથી મેળવતું, જીવન જીવવાનું માર્ગદર્શન ભારત પાસેથી પામતું.

પ્રાચીન ભારતની વાણીમાં સત્ય હતું, ધર્મનો પ્રભાવ હતો, તરવડું દર્શન હતું.

ભારતીય સંસ્કૃતિએ શીખવ્યું કે મનુષ્ય જીવન દુર્લભ છે. જે જીવન પ્રાપ્ત થયું છે તેનો સદુપયોગ કરો. જીવન ભોગવિલાસ માટે મળ્યું નથી. આત્માનો પ્રકાશ પ્રગટાવવા માટે મળ્યું છે. આત્મા છે, પુનર્જન્મ છે, પોતાના કર્મો પોતાને ભોગવવા પડે છે, અંતિમ ધ્યેય મોક્ષ છે. આ મોક્ષ પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે.

ક્રોધ ન કરવો. ક્ષમા કરવી. હિંસા ન કરવી. જીવમાત્રને પોતાતુલ્ય ગણવા. રાગદ્વેષ મોહ ન કરવા. વેરથી વેર શમતું નથી. અંતે સત્યનો જય છે. જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં સુખ છે.

આ જ્ઞાન ભારતે જગતમાં પીરસ્યું. ધર્મમય સંસ્કૃતિ અને સાત્વિક સભ્યતાનો ફેલાવો કર્યો.

ભારતે જગતને શીખવ્યું કે માત્ર ધનથી, સત્તાથી કે બાહ્ય સાધનો ભેગા કરવાથી કોઈ પ્રજા કે વ્યક્તિ સંસ્કારી ન બની શકે.

૦ સંસ્કારનું માધ્યમ ૦

સારા સંસ્કાર ધન ભેગુ થવાથી કે સત્તાનું ઉંચું પદ મળી જવાથી આવતા નથી. સારા સંસ્કાર કેળવવા પડે છે. મોટરો, એરોપ્લેનો, ઉંચા મકાનો, કે વિજ્ઞાનના સાધનો વધવાથી સંસ્કૃતિનું સર્જન નહિ થઈ શકે. મનુષ્ય પાસે કંઈ સાધન ન હોય, થોડા સાધન હોય પણ જો તેનામાં સચ્ચાઈ અને સદાચાર હોય, કૃતજ્ઞતા અને પરોપકારવૃત્તિ હોય, હયા અને પ્રેમ હોય તો તે સંસ્કારી છે. અને અક-

વર્તીના સિંહાસન પર બેઠેલો હોય પરંતુ જો તે દૂર અને ધાતકી, વિપત્તી અને લ'પટ હોય, સ્વાર્થી અને અધમ હોય તો તે અસંસ્કારી છે.

મનુષ્ય જંગલની ઝુપડીમાં રહેતો હોય પણ જો પશુ-પક્ષી પ્રત્યે પણ તેનામાં મમતા ભરી હોય, વિનય અને વિવેક હોય, ઈર્ષા દેવ ન હોય, ખીલને મુખી જોઈ પોતે મુખ અનુભવે તો સંસ્કારી છે.

આવી સંસ્કૃતિ એક કાળે ભારતમાંથી પરદેશોમાં પહોંચી હતી. ત્યારે ભારત ઘણું સમૃદ્ધ હતું.

ભારતનું વહાણવદ્ જગતમાં વખણાતું. ભારતના સાહસિક વેપારીઓ પરદેશ જઈ વસ્યા હતા.

૦ યવદ્વીપ ૦

સમુદ્ર ગમનનો ઉદ્દેશ ઋગ્વેદમાં મળે છે. તે સમયે પશ્ચિમ કાંઠાના જાંદરામાં મહારાષ્ટ્રનું સુપારક (સોપારા) ગુજરાતનું ભુશ કચ્છ (ભરૂચ), સિંધુના મુખ આગળ મુમેર જાંદર હતા.

પૂર્વ કાંઠે મસલીપટ્ટમ, કાંચી, તામિલિપ્તિ. ગોપાલપુર હતા. માંગરોળના વહાણો છેક માડાગાસ્કર મુખી જતાં. ભારતવાસીઓ માડાગાસ્કર મુખી વસ્યા હતા. આને પણ ત્યાંની ભાષામાં સંસ્કૃત શબ્દો છે.

જાવા મુગંગાની ભાષામાં પણ અનેક સંસ્કૃત શબ્દો છે.

જવાનો ઉદ્દેશ વા 'મીઠિ રામાયણના' ચિન્હમાં કાંડે "યવદ્વીપ" તરીકે આવ્યો છે. કયા સરિત્સાગરમાં યવદ્વીપ નામ છે. પ્રાચીન પુરાણમાં યવદ્વીપની સાથે મલયદ્વીપ, અંગદ્વીપ, શંખદ્વીપ, કુશદ્વીપ, વરાહદ્વીપ, વગેરેનો ઉદ્દેશ છે તે જવાની આસપાસના દ્વીપો માટે કરે !

કેટલાક ઇતિહાસકારો કહે છે કે જો હજાર વરસ પહેલે દક્ષિણ ભારતના લોકો ક'જોજ અને જવામાં જઈને વસી હતા. "પૂર્વમાં ભારતીય વસાહતો" નામના પુસ્તકમાં કે, ઈ. સ.ની ૫ીજી સદીમાં જવામાં હિંદુ રાજ્ય હતું.

૦ જાત્રા જે કો નર ગયો ૦

આપણી પ્રાચીન કહેવત છે કે "જે જવા જાયે, તે પાછો કદી ન આવે, પણ જો આવે તો એટલું ધન લાવે કે એના પરિયાં ને પરિયાં ખાવે"

આ જવા સુમાત્રા સાથે ભારતનો વેપાર ઘણો હતો. જે ચાર સદીઓ પહેલાં જ ગુજરાતી, તામિલનાડુ અને બીજા ભારતવાસીઓની ઘણી પેઢીઓ હતી. જવાના ઘણા શહેરોના નામ દક્ષિણ ભારતના શહેરોના નામ ઉપરથી પડ્યા હતા.

ઉત્તર ભારતમાં જેમ મથુરાનગરી છે તેમ દક્ષિણ ભારતમાં મદુરાનગરી છે. તેના નામ ઉપરથી જવામાં એક કાળે સમૃદ્ધ મદુરાનગરી હતી.

ગુજરાતના પુખ્ત જહાજો વેપાર માટે જવા આવતા.

એક કાળે જાવા, સુમાત્રા, કંબોજ, કલિમન્ધન (આજનું બોર્નિયો) અને એ બાબુના હજારો દ્વીપો સુવર્ણભૂમિ તરીકે ઓળખાતા. સાહસિક ભારતવાસીઓએ અહિં વસાહતો સ્થાપી, રાજ્યો ચલાવ્યા, સામ્રાજ્યો સ્થાપ્યા. ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર અહિં ફેલાયા. ધર્મ અને સંપ્રદાયો અહિં પસર્યાં.

જાવાના લોકો બુદ્ધના પ્રાચીન મંદિર ઉપર ભારતીય વહાણનું જે શિલ્પ ક્રાંતરેલું છે તે એક કાળે ભારતનું વહાણવટું ફેટલું વિકસ્યું હતું તેની સાક્ષી પૂરે છે.

નવમી સદીમાં શૈલેન્દ્ર રાજાએ એક ટેકરી ઉપર આ ભવ્ય મંદિર બંધાવ્યું. જેમાં શિખર ઉપરનો સ્તૂપ ૧૫૦ ફુટ ઉંચો છે.

× ભારતીય સંસ્કાર ×

સૌથી પુરાણા ચોથી સદી આશરેના શીલાલેખો બોર્નિયોના કુતેઇ તથા જાવાના જાકાર્તા નજીક મળ્યા છે. તે હિંદુ રાજાઓના છે. જાવાના રાજાઓ તે સમયે ચીનમાં રાજદૂતો મોકલતાં.

ચીની મુસાફર ફાહ્યાને પણ લખ્યું છે કે જાવામાં હિંદુ રાજાઓ હતા.

જાવા, સુમાત્રા અને બોર્નિયોમાં આજે પણ ફેટલાઇ લોકો પોતાને ચોલ, પાંડ્ય કે પલ્લવ ગણાવે છે.

સૃષ્ટિ પ્રત્યે રાજને એવો ઉત્કટ આદરભાવ હતો કે ભારત ગ્રંથલુમાં પણ પશુપતંગી કે મનુષ્યની આકૃતિઓ ગ્રંથવાની તેમને સખત મનાઈ કરેલી. વચ્ચે ઉપર પણ કાતર ફરે અને આ આકૃતિ કપાઈ જાય તે અયોગ્ય મનાતું.

કંબોજના અંકેરમાં એક મહાવિશાળ મંદિર છે. તેના ભીંત શિલ્પોમાં રામાયણ, મહાભારત, પુરાણો અને હરિ-વંશની કથાઓ છે.

ખમોથી બોર્નિઓ સુધીમાં સંસ્કૃત શીલાલેખો મળે છે. ઉત્તર વિયેટનામ એટલે ચંપામાં એકસોથી અધિક પાલી-ભાષાના શીલાલેખો મળ્યા છે.

* સંસ્કૃતિની ગૌરવ ગાથા *

- ભારતથી હજારો માઈલ દૂર રહેલા આ દેશોમાં શુદ્ધ ભારતીય કાવ્યો મળે છે. ત્યાંના ગ્રંથોમાં હિંદુ, બૌદ્ધ અને જૈનતત્ત્વજ્ઞાનના તથા દેવોના ઉલ્લેખો પ્રાપ્ત થાય છે.

ભારતના મથુરા અને વારાણસી, તામ્રલિપ્તિ અને કાંચી મિથિલા અને વિદર્ભ, સોમનાથ અને દ્વારકાના નગરો “ગ્રીસ અને રોમથીય” જૂનાં છે. કુરૂ-પાંડવથી ય પ્રાચીન છે.

ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના સંશોધન કરનારાઓએ ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રાચીન ગૌરવની ઘણી કહીઓ એકઠી કરી છે. પરંતુ એવું અનેકઘણું કાળના ગર્ભમાં નાશ પામી ગયું છે જેની કલ્પના ય નથી.

પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિની ગૌરવ ગાથા સમજીને આપણે વર્તમાન જીવનને હૃદયથી બનાવવાની પ્રેરણા મેળવીએ. પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિનું ગૌરવ તેના ધર્મમાં અને તેની સાધુતામાં છે, વેપારીઓના સાહસમાં અને કળાદોશલ્યમાં છે, અપૂર્વ તત્ત્વચિંતન અને માનવતાના સંસ્કારમાં છે.

જીવનની મુગંધ પ્રગટાવવા માટેની પ્રેરણાઓ ભારતના જાગ્ય ભૂતકાળમાં લહેલી પડી છે.

ત્યારે આ ભારત વર્ષમાં ચીની સંત ફાહિયન આવ્યા હતા ત્યારે આ દેશની પરિસ્થિતિ નિહાળી તેમને આશ્ચર્ય અનુભવ્યું હતું તેઓ લખે છે કે—

Fa-hien-the Chinese monk who visited Magadha in 399 A. D. during the golden rule of the Guptas has stated in his travel diary that, throughout the Country no one killed any living being, ate meat and drank wine. Only the chandulas go hunting for flesh. What a contrast between the old and the new. The new food policy of the Bihar Government for promoting meat eating stands condemned in the light of Magadha.

૦ સંપાદકની નોંધ ૦

૧

પ્રાચીન ભારત

ગ્રીસે ભારત પાસેથી જે જ્ઞાન વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા તે અરણસ્તાનને આપ્યા.

પ્રાચીન ભારતનો ગ્રીસ સાથે ગાઢ રાજનૈતિક તથા વ્યાપારિક સંબંધ હતો. ઇ. સ. ૫૮૦માં પાયથેગોરાસ જીવહિંસાનો વિરોધી હતો અને પુનર્જન્મની દૃઢ શ્રદ્ધાવાળો હતો. પ્લેટોએ પુનર્જન્મ અને કર્મના ફલનો સ્વીકાર કર્યો છે. ઇ. સ.ની ચોથી સદીમાં પ્લોટીનસે કહ્યું છે કે, “જે આત્માઓ શુદ્ધ થઈ ચૂક્યા છે અને શરીર પર જેમને લગીરેય મોહ રહ્યો નથી તે આત્માઓ ફરીથી શરીર ધારણ કરતા નથી. સિદ્ધત્વ વર્ણુન શબ્દોથી થઈ શકતું નથી.”

ઇ. સ.ના પ્રારંભમાં ભારતીય દર્શનોની ખ્યાતિ વિશ્વમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. મીસર અને એશીયા માઇનોરથી તક્ષશિલાના વિશ્વ વિદ્યાલયમાં રાજપુત્રો અભ્યાસ અર્થે આવતાં અને પોતાના દેશમાં જઈ ભારતનું જ્ઞાનવિજ્ઞાન ફેલાવતાં.

જ્યારે સિકંદર ભારતમાં ચડી આવ્યો ત્યારે જૈન સાધુઓ સિંધુ નદીના તટ ઉપર વીચરતાં હતાં.

* ભારતમાં ઇમ્મુ *

જે કોસનું ચિદ્દ ઇસાઇ લોકો ધર્મભાવથી ધારણ કરે છે તે ભારતીય સંસ્કૃતિનું સ્વસ્તિકનું ચિદ્દ છે. ભારતમાં ઇમ્મુથી સેંકડો વરસ પહેલાથી સ્વસ્તિકનું ચિદ્દ પ્રચલિત છે.

એક એવી માન્યતા પણ છે કે ઇમ્મુ ભારતમાં આવી ગયા હતા. અને ભારતના સાધુઓ પાસેથી જ્ઞાન ગ્રહણ કર્યું હતું.

ગીતા રહસ્યમાં છે કે, “નેપાલના એક બૌદ્ધ મઠના ગ્રંથમાં આ સ્પષ્ટ વર્ણન છે કે તે સમયે ઇમ્મુ ભારતમાં આવ્યા હતા અને અહિં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું” હતું. આ ગ્રંથ નિકોલસ નોરોવિશ નામના એક રશિયનને પ્રાપ્ત થયો હતો અને તેમને દેવ ભાષામાં તેનો અનુવાદ ઈ. સ. ૧૮૯૪માં પ્રકાશિત કર્યો છે.”

સ્વામિ વિવેકાનંદે પોતાના એક પ્રવચનમાં કહ્યું છે કે “ઇમ્મુના ગરિત્રની ટેટલીક ચિત્રવિચિત્ર વાતો પ્રકાશિત કરતો એક ગ્રંથ એક રૂમી ગૃહસ્થે પ્રકાશિત કર્યો છે. તેમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે જગન્નાથના મંદિરમાં ઇમ્મુ ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં ક્રિયા વિધિનો ખાલ આગાર જોઈ ઇમ્મુ ટિએટ ગયા અને ત્યાં શિક્ષણ લીધું.”

અનુભવથી સમજાય છે કે બાળક પર્વે અનુભૂત વાગનાઓ લઈને જન્મે છે.

“લીતરાગજન્માદર્શનાત ।” (ન્યાય સત્ર)

દેર દિવસના નામનો પશ્ચિમનો વિદ્વાન કહે છે કે, “આત્મા એક મૌલિક અર્થ’ડ Simple and indivisible વસ્તુ છે તેથી તે અવિનાશી હોવી જોઈએ. કારણ કે અર્થ’ડ તથા મૂલબૂત અસંયુક્ત પદાર્થ અવિનાશી હોય છે. જડ-તત્ત્વથી બીજા Immaterial તત્ત્વનું અસ્તિત્વ માનવું જોઈએ

કવિ કાયડને કહ્યું છે કે—

Death had no power,
the immortal soul to stay.
That when its present body,
turns to clay,
Seeks a fresh home and
with unlossened might
Inspires another frame
with life and light.

અવિનાશી આત્માનો વિનાશ કરવાની તાકાત મૃત્યુ નથી. જ્યારે આ શરીર માટીમાં મળે છે ત્યારે આત્મા પોતાને યોગ્ય બીજા નવીન શરીરમાં જીવન અને જ્યોત્ષ્ણ ભરી દે છે.

○ આત્મ સ્વરૂપ ○

જેન દર્શન પ્રમાણે આત્મા ચેતન્ય સ્વરૂપ છે. છ દ્રવ્યોઃ

સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે. તત્ત્વતત્ત્વમાં પ્રથમ તત્ત્વ છે. પંચાસ્તિકા-
યમાં ચોથો અસ્તિકાય છે.

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં આત્માના લક્ષણ આ પ્રમાણે
કહ્યા છે—

“નાણું ચ દંડાણું એવ,

ચરિત્તં ચ તવો તહા ।

તીરિયં ઉવઝોગો ય,

એવં છવસ્મ લક્ષણાણું ॥

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય (શક્તિ) અને ઉપયોગ
એ છવના લક્ષણ છે.

આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ ઉપયોગ કહ્યું છે. શ્રી તત્ત્વાર્થ-
સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “ઉપયોગો લક્ષણમ્ ।” શ્રી ભગવતી-
સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “ઉવઝોગ લક્ષણો છવે ।” શ્રી ઉત્ત-
રાધ્યયનસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “છવો ઉવઝોગ લક્ષણો ।”

ચેતનાના બોધ રૂપ વ્યાપારને ઉપયોગ કહે છે. ઉપયો-
ગના બે પ્રકાર છે.

૧ સાકાર ઉપયોગ, ૨ નિરાકાર ઉપયોગ. સાકાર ઉપ-
યોગ જ્ઞાન છે, નિરાકાર ઉપયોગ દર્શન છે.

આત્માને જ્ઞાન સ્વરૂપ કહ્યો છે. આત્મા અને જ્ઞાન
તાદાત્મ્ય છે. તે બંને અલગ અલગ તત્ત્વ નથી.

આત્મા અર્ચ્ય છે. શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શથી
રહિત છે. શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

‘એ ભૂ સહે, ભૂ રૂને, ભૂ ગમે, ભૂ રહે, ભૂ કાશે

આત્માને કોઈ આકૃતિ નથી. તે સ્વરૂપ નથી, ભાં
નથી. અણુરૂપ છે. આત્મા સ્ત્રી નથી કે પુરુષ નથી કારણ
કે સ્ત્રીપણું કે પુરુષપણું ક્રમાંયિત છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “જીવો અણુપ્રાણિ
ધનો અવિણ્ણાશી અકળજ્ઞો ધુજ્ઞો જિજ્ઞાસુઃ” આત્મા અનાદિ
છે, અમર છે, અવિનાશી છે, અદ્વય છે, દ્રુવ છે, નિત્ય છે.
તે પહેલાં પણ હતો, અત્યારે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ
હશે. ત્રણેય કાળમાં જીવ જીવરૂપે જ રહે છે. જીવ ક્યારેય
પણ અજીવ થતો નથી.

આત્મા જ્ઞાનમય અસંખ્ય આત્મપ્રદેશોનો પિંડ છે. તે
અરૂપી છે. આંખોથી જોઈ શકાતો નથી, વાણીથી કહી
શકાતો નથી, તર્ક દ્વારા જાણી શકાતો નથી. પરંતુ ચેત-
નાથી તેના અસ્તિત્વને જાણી શકાય છે.

* આત્મસિદ્ધિ અને કર્મસિદ્ધિ *

પૂજ્ય શ્રી ચિરંતનાચાર્ય કૃત ‘પંચસૂત્રમ્’ માં કહ્યું છે કે,

“જે એવમાઈકિર્ષંતિ-છંદ ખલુ અણુાઈ જીવે,
અણુાઈ જીવસ્સ ભવે, અણુાઈ કર્મ સંજોગે નિવ્વ-
ન્તિએ, દુકખ રૂવે, દુકખ ફેલે, દુકખાણુ બંધે”

જે ભગવંત આ પ્રમાણે કહે છે કે આ લોકમાં નિશ્ચ-
યથી જીવ અનાદિ છે, અનાદિ એવા જીવનો ભવ જે સંસાર

તે અનાદિ કર્મના સંયોગે કરીને બનેલો છે. વળી તે ભવ દુઃખરૂપ છે, તથા દુઃખના ક્ષણવાળો છે, તથા દુઃખના અતુ-
ખંધવાળો છે.

સંસાર જન્મ, જરા, મરણ, વ્યાધિ વિગેરે દુઃખથી ભરેલો છે. તથા ચારે ગતિમાં જન્મ-મરણાદિક ચાલુ હોવાથી તેનું ક્ષણ પણ દુઃખરૂપ છે તથા આ સંસાર દુઃખના અતુ-
ખંધવાળો જોટલો અનેક ભવો વડે વેદી શકાય એવી કર્મની પરંપરાને બાંધનારો છે.

પૂજ્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ “શાસ્ત્રવાર્તા સમુ-
ચ્ચય” માં પ્રથમ આત્માની સિદ્ધિ કરે છે, કહ્યું છે કે,

અતઃ પ્રત્યક્ષમસિદ્ધઃ સર્વં પ્રાણુ ભૂતામયમ્ ।
સ્વયં જ્યોતિઃ સદૈવાત્મા, તથા વેદેઽપિ પઠ્યતે ॥

દરેક જીવોને આ આત્મા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી-અનુભવથી સિદ્ધ છે. “સ્વયં જ્યોતિઃ સ્વરૂપ આત્મા સર્વંદા છે.” એ રીતે વેદને વિષે પણ કથન કરાય છે.

“શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય” માં કર્મની સિદ્ધિ કરતાં કહ્યું છે કે,

આત્મત્વેનાવિશિષ્ટસ્ય,
વૈચિત્ર્યં તસ્ય યદ્વત્સાત્ ।

નરાદિ રૂપં તત્ત્રિચત્રમ્—

અદૃષ્ટં કર્મસંજ્ઞિતમ્ ॥

આત્મત્વ તો પ્રત્યેક પ્રાણીમાં સરખું છે, છતાં પણ

જેઓની આની સમગ્ર ભૂતિ છે તેઓમાં સમગ્રત્વનું પ્રથમ સ્થાન છે એમ જાણવું.

આ પ્રમાણે જીવનું સોવાપણું જે માનવું તે પહેલું “અસ્તિ સ્થાન” કહેવાય છે.

× આત્મા નિત્ય છે ×

ગણધર ભગવંત પૂઠ શ્રી ગૌતમ સ્વામિ મહારાજના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન મહાવીર પરમાત્માએ ફરમાવ્યું છે કે આત્મા નિત્યાનિત્ય છે.

ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું: “ભગવન્! જીવ નિત્ય છે કે અનિત્ય છે?”

ભગવાને કહ્યું: “હો ગૌતમ! જીવ નિત્ય પણ છે અને અનિત્ય પણ છે.” ગૌતમસ્વામીએ પૂછ્યું, “ભગવન્! એ કઈ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવ નિત્ય પણ છે અને અનિત્ય પણ છે?”

ભગવાને કહ્યું: ગૌતમ! જીવ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય છે અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. (શ્રી ભગવતી સૂત્ર શતક ૭-૨) કહ્યું છે કે,

દ્રવ્ય સ્વાપેક્ષયા નિત્યો,

હિં વ્યયોત્પાદ વર્જિતઃ ।

પર્યાયાપેક્ષયાઽનિત્યઃ,

સદ્ભાવેન ચ શાશ્વતઃ ॥

દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નાશ અને ઉત્પત્તિ સહિત એવો નિત્ય આત્મા છે, પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે અને સદ્ભાવ વડે તે આત્મા શાશ્વત છે.

આ પ્રમાણે જેમને મનને નિશ્ચય કયું છે તેને સમ-
ક્ષિતનું બીજું સ્થાનક લાગુ.

આત્મા નિત્ય છે અને દેહથી વિજ છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપે નિત્ય હોવા છતાં મનુષ્ય રૂપે, પશુ રૂપે, તેના જૂદા જૂદા પરિણામો થતાં હોઈ પર્યાય રૂપે અનિત્ય છે.

મનુષ્ય કે પશુ મૃત્યુ પામે છે, પણ આત્માનો પોતાનો નાશ થતો નથી. માટીનો ઘડો નાશ પામે, માટીના હીકરા રહે, પણ માટી નાશ પામી નથી. અર્થે માટી દ્રવ્ય છે, ઘડો, હીકરા વગેરે પર્યાય છે. તેવી રીતે આત્મા દ્રવ્યરૂપે નિત્ય છે, પર્યાય રૂપે અનિત્ય છે.

✽ આત્મા કર્મનો કર્તા છે ✽

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,

શુભાશુભાનિ કર્માણિ.

હવે: કહેાનિ દેનુભિઃ ।

તેનાત્મા કર્તૃકો જ્ઞેયઃ.

કારણઃ કુલકૃદ્યથા ॥

જેમ કુલાર માટી, ચક્ર અને ચીવર (દોરો) વગેરે કાર-
ણથી કર્મના કર્તા છે તેમ હવે કથાસાક્ષિ કર્મજાપના

~ ~ ~ ~ ~
 દેવગો તરે શમ અને અશમ કરો કરે છે. માટે આત્મા
 કર્મનો કર્તા કહેવાય છે.

આખા લોકમાં સર્વત્ર જડ પુદ્ગલ Matterની અત્યંત
 સૂક્ષ્મ રચકણો હાંચી હાંચીને ભરેલી છે. તેને કાર્મણવર્ગના
 કહે છે. આત્મા પોતાના સંગઠનના ભાવોથી તથા મન,
 વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિથી આ સૂક્ષ્મ કાર્મણ રચકણો
 પોતાના ઉપર ચોંટાડતો રહે છે. કાર્મણવર્ગના આત્માને
 લાગે એટલે તે કર્મ કહેવાય છે.

આ કર્મ આત્માને સુખદુઃખ આપે છે. આ કર્મથી
 આત્મા મનુષ્ય કે પશુ બને છે. કર્મથી પુરુષપાતુ કે સ્ત્રીપાતુ
 છે, કર્મથી શ્રીમંતાઈ કે ગરીબાઈ છે.

કાર્મણ રચકણોને પોતાના ઉપર ચોંટાડવાની ક્રિયા
 આત્મા પોતે જ કરે છે. એટલે આત્મા પોતે જ પોતાના
 કર્મનો કર્તા છે.

આત્માએ રોષ કરીને કોઈની હત્યા કરી, ક્રોધ કે મા
 કર્યા, બીજા સાથે માયા કે કપટ આચર્યું, એટલે આત્મા
 કાર્મણવર્ગના ચોંટે છે, આત્મા કર્મ બાંધે છે. આ જ
 કર્મનો કર્તા છે એ સમક્રિતનું ત્રીભુ સ્થાનક બાણવું.

૦ આત્મા કર્મનો ભોક્તા છે ૦

સ્વયં કૃતાનિ કર્માણિ,

સ્વયં એવાનુભવે

આત્માનું સ્વરૂપ

કર્મણ્યુભટ્ટતાનાં ચ,

નાસ્તિ ભોગઃ કદાચિ હિ ॥

પોતે જોઈએ આત્માએ કરેલા કર્મોનું ફળ પોતે જ ભોગવે છે કેમકે નહિ કરેલા કર્મોના ભોગ કદાપિ થતો જ નથી.

કર્મ જ્યાં પોતાનો સમય પાકે ત્યાં આત્માને સુખ કે દુઃખ આપે છે, આત્માને તેવી તેવી પરિસ્થિતિ મળે છે, આત્માના શુભો દંદાય છે.

આત્મા જેમ કર્મનું રજકોને પોતાના હપર આકર્ષે છે જોઈએ કર્મનો ક્ષતો છે તેમ તેનું ફળ પણ તે જ આત્મા જેને કર્મ બાંધ્યું છે તેને જ ભોગવવું પડે છે માટે કર્મનો ભોક્તા પણ છે. આ સમ્યક્ત્વનું ગોચરું સ્થાનક છે.

પ્રત્યેક વાદિદેવસારિ મહારાજે 'પ્રમાણનય તત્ત્વલોક' માં સાંસારિક આત્માનું સ્વરૂપ સંક્ષેપથી આ રીતે બતાવ્યું છે.

પ્રમાતા પ્રત્યક્ષાદિ પ્રતિષ્ઠ આત્મા । ચિત્તન્ય સ્વરૂપઃ પરિણામી કર્તા સાક્ષાદ્ ભોક્તા સ્વદેહ પરિમાણઃ પ્રતિષ્ઠેત્ વિષ્ણુઃ પોદ્ગલિકાદૃષ્ટ્યાંચ્ચાયમ્ ॥

આત્મા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે, તે ચિત્તન્ય સ્વરૂપ છે. પરિણામી છે. કર્મોનો ક્ષતો છે. સુખદુઃખનો સાક્ષાદ્ ભોક્તા છે. સ્વદેહ પરિમાણ છે, પ્રત્યેક મરીતમાં સિદ્ધ છે. પોદ્ગલિકા કર્મોથી મુક્ત છે.

❖ મોક્ષ છે ❖

પરમ ઉપદારી મહારાષ્ટ્રીએ જીવો માગે જનારો કે
કે આત્મા જોઈ કમો જાંવે તથા કમો ન જાંવે અને જન
કમોનો નાશ થાય, તથા સર્વ કમોથી આત્મા બીટકુલ મુક્ત
થઈ જાય.

આત્માનો મોક્ષ છે તથા મોક્ષનો ઉપાય પણ છે.

“ઉપદેશ પ્રાસાદ” માં કહ્યું છે કે—

અભાવે બંધ હેતુનાં, ઘાતિકર્મ ક્ષયોદ્ભવે ।
કેવલે સતિ મોક્ષઃ સ્થાય્યછેપાનાં કર્મણાક્ષયે ॥

સુરાસુરનરેન્દ્રાણાં, યત્સુખં ભુવનત્રયે ।
તસ્થાદનન્તભાગોઽપિ, ન મોક્ષસુખ સંપદાં ॥

અનન્તસુખ સંપૂર્ણ, નિર્વાણપદમક્ષયમ્ ।
નાચનન્તં પ્રવાહેણ, ભાપિતં વિશ્વવેતૃભિઃ ॥

કર્મના બંધહેતુઓનો અભાવ થવાથી અને ઘાતિકર્મોનો
ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન ધયા પછી બાકીના અઘાતિકર્મોનો
ક્ષય થયે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રણ જગતમાં સુર, અસુર, અને નરેન્દ્રોને જે સુખ છે
તે સર્વ સુખને એકત્ર કરીએ તો તે મોક્ષસુખની સંપદાને
અનંતમે ભાગે પણ થાય નહીં.

વિશ્વના સર્વભાવને બાણનારા જિનેશ્વરોએ મોક્ષપદને

અનંત સુખથી સંપૂર્ણ, અક્ષય અને પ્રવાહની અપેક્ષાએ
અનાદિ અનંત કહેવું છે.

‘મોક્ષ છે’ એ નામનું સમ્યક્ત્વનું પાંચમું સ્થાનક બજીવું.

સર્વ કમોઘી મુક્ત, સંપૂર્ણ શુદ્ધ બનેલો આત્મા જે
સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે તે મોક્ષ છે.

આત્મને વિશે સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને મોક્ષનો
ઉપાય કહેલો છે. આ સમ્યક્ત્વનું છઠ્ઠું સ્થાનક છે.

૦ મોક્ષનો ઉપાય છે ૦

કોઈ અદિ પ્રશ્ન કરે કે આ મોક્ષસુખ શી રીતે પમાય ?
તે વિશે ‘દર્શન સમ્પત્તિકા’ માં કહ્યું છે કે—

સમ્યક્ત નામ ચરણા,

સંપુન્નો મોક્ષસાદૃશોવાઓ ।

તા દંડ બુદ્ધો જતો,

સસન્નિઓ નાયતતાણું ॥

સમ્યક્ત્વ એટલે દર્શન, જ્ઞાન અને સંયમ સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત
કરવા તે જ મોક્ષ સાધવાનો ઉપાય છે. કારણ કે તત્ત્વના
જ્ઞાન પુરો સ્વ સ્થિતિ થઈ અદિ જ તેને મેળવે છે.

કહ્યું છે કે—

યે ધર્મશીલા મુનયઃ પ્રધાના—

સ્તે હુખાલીના નિયમે ભવન્તિ ।

સાંખ્યશાસ્ત્રીય પરમાર્થ તત્ત્વ.

તત્ત્વત્ત્વ મોક્ષ નિવર્તમેકમેવ ॥

જેઓ ધર્મશીલ જીવે પર્મનું પાલન કરી પ્રભાવ શુનિત્તો હોય છે, તેઓ નિર્ભય દુઃખરહિત થાય છે. તેઓ શીઘ્રપણાથી પરમાર્થ તત્ત્વને પામીને એક ચિદ્રૂપ જોવા મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

પરમાત્માએ દર્શાવેલું સાચું દર્શન અને સાચું જ્ઞાન જગાડી સર્વોત્તમ સદાચારનું પાલન કરવાથી-આ મોક્ષના માર્ગે જવાથી આત્માના ગુણો પ્રગટતા જશે, આત્માના આનંદનો અનુભવ થતો જશે.

(૧૬)
* જીવન સૌરભ * કૃ

જીવનનું ઘડતર જેને ઠરવું છે અને જીવનની સુગંધ
જેને ફેલાવવી છે તેને ઘણા હથેલો છોડવા પડશે, તથા
ઘણા સાધુઓ કેળવવા પડશે.

મુયોગ્ય રીતે જીવન જીવવાથી જીવનમાંથી મુગંધ પ્રગટે છે, માત્ર આચરણ વડે-ચારિત્ર વડે જીવનની સીરખ આવે. માત્ર વાતોથી, ચર્ચાઓથી, લેખનથી કે બાપજોશી મુગંધ પ્રગટવી નથી.

પ્રગટવી નથી.
 'સા વિધ્યા યા વિમુક્તયે' વિદ્યા તે છે જે બંધનથી
 મુક્ત કરાવે. અનેક પૂર્વગણો, ગમવાપણું, નતિ ગમવાપણું,
 કુટુંબો, સુમાળવાપણું, સ્વાર્થાપણું, હાડવા પડ્યો, અર્થપણું-
 ગમતપણું તટાડવા પડ્યો.

• ਸੇਵਾਨੀ ਯੁਗ •

● સેવાની શ્રુતિ ●
 એક પરિણિત સુવાવના અનુભવની આ વાત છે.
 તેની ગાને જોપરેશન દ્વારથી. જોપરેશન તો સારું
 થયું. પણ વડપણને લીધે આઠ મર્ષ થતા.
 આવા સુવાવના પત્ની ગામની ગામ

સામુની સાચવાર કવતાં સુવાનના પાત્રી પ્રાત્રી ગયા.
તેમને મુજ પણ આવતી. જે દિવસ પછી પતિને તેમને મળું.

“હું તો પંચાલી ગઈ છું. માગતી આ બધું બધું નથી. આમાં તો હું માંડી ગઈ છું.”

પેલા બાઈ મંત્રવળમાં પડ્યા. તે કહે, “અત્યારે એવી બાઈ કયાં શોધતી ?”

ડોક્ટરે આ વાત સાંભળી હશે. તેમને કમું. “બહેન, તમે મેરે જાઓ. બાઈનો બંદોબસ્ત હું કરી લઉં.”

વૃદ્ધ માની સારવારમાં એક શાંત બાઈ તે સાંજે આવી ગઈ.

ઝાડો સાફ કરવો, બીના કપડે શરીર લુછવું, પાવડર ચોપડવો, કપડા બદલાવવા-વૃદ્ધ માની સારવાર આ બાઈ અત્યંત કાળજીથી કરતી હતી.

યુવાનની માતાને સારું થઈ ગયું. પત્ની સાથે તેઓ ડોક્ટરના બંગલે બીલ ચૂકવવા ગયાં. સારવાર કરનારી બાઈને પણ સારી બક્ષિસ આપવાનું નક્કી કરી જૂઠું કવર લીધું હતું.

ડોક્ટરના બંગલે ગયા ત્યારે જ સમજાયું કે પેલા બાઈ ડોક્ટરના જ પત્ની હતાં. કોઈ નોકરીઆત નર્સ નહોતાં.

યુવાનના પત્ની એ બહેનના ચરણોમાં નમી પડ્યા અને સેવાના કામમાં સૂઝ ન રાખવાનો સંકલ્પ કર્યો.

જૂદી જૂદી બાબતોનું આવું સુગાળવાપણું આપણે કાઢવું પડશે. વૃદ્ધ સાસુની સેવાની ઉપેક્ષા કર્યાનું દુઃખ આ યુવાનના પત્નીને થયું, પશ્ચાતાપ થયો એ ઘણી સારી વાત છે.

૦ જાતને તપાસો ૦

અક્રિત પોતે પોતાની બૂલો જુએ, તપાસે, તે માટે દિલ-

ગીરી વ્યક્ત કરે-બૂલને બૂલ રૂપે સમજે તો ડુશાંવો જશે અને સદ્ભાવ પ્રગટશે, દુશુંદો જશે અને સદ્ગુણો ખીલશે.

પોતાથી સ્વાભાવિકપણે કંઈ જ ખોટું કામ યાચ નહિ આ ઘણી ઉચ્ચ વાત છે. ખોટા કામનો વિચાર આવતા સત્જન મન પાશુ પટે આ પણ સુંદર વાત છે. ખોટું કામ યત્ન હોય ત્યારે મન ડંખ્યા કરે આ પણ ઠીક છે. ખોટું કામ થઈ ગયા પછી પાછળથી પચાતાપ યાચ એમાં પણ લશ્ચ આશા છે.

પરંતુ આજના કાળનું ખોટું દુઃખ એ છે કે ખોટું કામ ક્યાં પછી હેવામાં ખોટું ક્યાંનું દુઃખ જ નથી લાગતું.

કહેવાતી શિષ્ટ બાબામાંથી “પાપ” શબ્દ બહુ કાઠી ન આવ્યો છે. છવનમાં ધર્મ ન પ્રગટે તેની વેદનાને બદલે અધર્મ આચરવામાં જીરવ મનાય છે, અપેક્ષા પીવામાં અને અખાદ્ બાવામાં સંખતતા ગણાય છે. ગીરીને ચાલાકી, બલિચારને પ્રેમ, સ્વચ્છંદતાને સ્વતંત્રતા અને અસત્યને દોશિયારી તરીકે ઓળખાવાય છે.

પાપ કરનારા જો પાપનો નેકરાર, કબુલાત, સ્વીકાર કરશે તો પણ બચશે. પાપ યવાથી ખોટું થયું એટલી વેદના અનુભવીએ તો પણ બચશે. પરંતુ અધર્મને, અનિષ્ટને યોગ્ય ગણશે તો બચવાની કોઈ આશા નથી.

X બુદ્ધની વેદના X

તમે તમારા અંતરાત્માને એટલો નજીક કરો કે અધર્મને અધર્મ રૂપે ઓળખો, ધર્મને ધર્મરૂપે ઓળખો.

મનમાં દુર્ગાવો આવે તો અંતરાત્મા તરત ચેતવણી આપે કે, “આ દુર્ગાવો આવ્યા છે, સાવધ રહે.”

જોડું કામ થઈ જાય તો તમે એમ ન માનશો, ન વિચારશો કે, “જમાય આવું કરે છે, એમાં શું?”

જોડું કામ થઈ જાય તો એમ વિચારશો કે, “કામ તો જોડું જ છે. હું કયારેય જોડાને સાચું નહિ કરું, બૂલનું પ્રાયશ્ચિત મારે કરવું જોઈએ. બૂલની વેદના મને થવી જોઈએ. બૂલ ફરીવાર ન થાય તે માટે હું સાવધ રહું! પાપ એ પાપ જ કહેવાય. પાપનો જવાબ ન જ થાય.”

સાચા હૃદયથી પસ્તાવો કરનારને માફી મળ્યા વિના નહિ રહે.

બૂલનું તીવ્ર ભાન થવું અને પ્રાયશ્ચિતનો સાચો લાવ થવો એ જીવનમાં સુંદર પરિવર્તન લાવશે.

પોતાની બૂલ જોઈને તેનો ખૂદ્દા હૃદયથી સ્વીકાર કરીને, તેને સુધારી લેવાનો પ્રયત્ન કરવાથી, હૃદયપૂર્વક ક્ષમા માંગવાથી ફરી બૂલ ન થાય તેવી જાગૃતિ રાખવાથી જીવનમાં પવિત્રતા આવે છે. જીવન વિશુદ્ધ બને છે અને જીવનની સુગંધ પ્રગટે છે.

પરંતુ આ માટે નમ્રતા કેળવવી જોઈએ, મનના પરિણામ કેમળ બનાવવા જોઈએ.

૦ દાંત અને જીભ ૦

ચીનના સુપ્રસિદ્ધ ચિંતક કેન્ફ્યુશિયસનો અંતિમ સમયનો આ બોધ છે.

શિષ્યોને તેમને પાસે બોલાવ્યા અને પૂછ્યું, “મારા મોઢામાં જુઓ. હજી છે કે નહિ?”

એક શિષ્યે મોઢામાં જોઈને કહ્યું, “હા, ગુરુદેવ! હજી છે.”

ગુરુએ ફરી પૂછ્યું, “કરો મારા મોઢામાં દાંત છે કે નહિ?”

શિષ્યો બોલ્યા, “ના, ગુરુદેવ! આપના મોઢામાં દાંત તો એક પણ નથી.”

કૌન્દયુશીયએ ફરી પૂછ્યું, “કરો, પહેલા દાંતનો જન્મ થયો કે હજનો?”

શિષ્યો બોલ્યા, “ગુરુદેવ! હજનો જન્મ થયો, દાંત તો મોઢા આવ્યા.”

ગુરુએ કહ્યું, “પહેલી આવેલી હજી તદ્દલ છે અને મોઢા આવેલા દાંત જલદીથી નાશ પામ્યા. કારણ કે હજ કોમળ છે એટલે તદ્દલ હવે છે અને દાંત કુર તથા કઠોર તથા એટલે નાશ પામ્યા. તમે પણ કઠોરતા એટલે અદાંકાર છાત્રો અને કોમળતા એટલે નશ્વરતાી હવજો.”

મહાત્મા કૌન્દયુશિયસને આ અંતિમ ઉપદેશ હતો.

નમ્રતા વડે ક્રોધ અને માન જોણ થતાં જશે. કોમળતા વડે માયા અને લોભ જોણ થતાં જશે.

ક્રતાયો જોણ થતાં સમતાનો આવ સદજ અને છે. ક્રોધતા કારણે મળતા તતાં ક્રોધ મનો નથી. માનસિક સ્વચ્છતા જલ્પાય છે.

પ્રાણી માત્રને આત્મવત્ જોટી પોતાની નૃપ સમગ્ર તે અનુસાર જીવન જીવન જો મર્મમય જીવન છે.

મહાત્માઓએ આ રીતે જીવન જીવીને બતાવ્યું છે કે આ આદર્શ કાલ્પનિક નથી. જીવનના બવહારમાં શક્ય છે. સાચા સુખ, શાંતિ અને આનંદ આ માર્ગે જીવન જીવવાથી પ્રગટશે.

ત્યાં સુધી માત્ર સ્વરક્ષણની વૃત્તિ છે ત્યાં સુધી સ્વ શુદ્ધિ નહિ થાય, પોતાના આત્માની અશુદ્ધિઓ દૂર નહિ થાય, મન પવિત્ર નહિ બને. અશુદ્ધિઓ દૂર થયા વિના, સ્વશુદ્ધિ કયાં વિના, મન સંકુચિત અને સ્વાર્થી હશે તો સર્વ સાથેનો સંબંધ કઈ રીતે જોડાશે ?

સ્વશુદ્ધિ અને સર્વ સાથેનો સંબંધ બન્ને એકબીજાના પૂરક છે.

દુર્ભાવોની મલિનતા ટળ્યા વિના આત્મામાં સર્વને સમાવવાની વિશાળતા કયાંથી આવશે ? આત્માને વિશાળ બનાવ્યા વિના દુર્ભાવો કઈ રીતે ટળશે ? જીવન સૌરભ કઈ રીતે પ્રગટશે ?

મનુષ્ય જે ધારે તો સંકુચિત દષ્ટિ ત્યજી વિશ્વદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેથી મનુષ્યની એ ફરજ છે કે જગતના સર્વ જીવોની રક્ષામાં એ રસ લે. જીવ માત્ર પ્રત્યેની અનુકંપા સર્વ જીવોના હિતનો ભાવ મનુષ્યમાં હોવો જોઈએ, કારણ

મનુષ્ય અંદુરિત દૃષ્ટિથી સ્વાર્થનો વિચાર કરે તેના કરતા
કેવી દૃષ્ટિથી સારાસારનો વિચાર કરી શકે છે.

સર્વં હિતેના હિતનો શાવ એ મનુષ્યનો અસાધારણ
ધર્મ છે. મનુષ્યના મનુષ્યત્વમાંથી આ ધર્મ પ્રગટે છે. પરંતુ
દુઃખદ એ છે કે મનુષ્યને પોતાના આ અસાધારણ ધર્મનું
દર્શન થયું નથી.

પોતાના દેહ માટે, ઘર માટે, પરિવાર માટે જેમ સર્વ
બુદ્ધિ, શક્તિ, ચિત્તન, પ્રેમ વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે, તેમ
જીવ માનવી દયા માટે થાય તેા અગદ્ધ ધર્મનું આરાધન

આવ્યું નથી. જોકળીલતને પીડા આપીને જીવ્યા છીએ. મુખ આપનાર પ્રત્યે પણ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ દર્શાવ્યો નથી. દુઃખ આપ્યા પછી પણ ક્ષમા માંગી નથી. દુઃખ આપનાર પ્રત્યે પણ ક્ષમા આપી નથી.

પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે સ્નેહના પરિણામ કયાં નથી. આપણા કરતાં અધિક ગુણવાળા વડિલો પ્રત્યે નમન આદિથી અને આપણાથી નાના પ્રત્યે પ્રસન્નતા આદિથી હાર્દિક ભક્તિરાગ-રૂપી પ્રમોદ દર્શાવ્યો નથી. દીન, દુઃખી અને રોગી પ્રત્યે દયાની અને તેમના દુઃખ ફેડવાની લાગણી જતાવી નથી. પાપી પ્રત્યે અયોગ્ય આત્માઓ પ્રત્યે સહનશીલતા દાખવી નથી. સર્વ જીવો પ્રત્યે પ્રેમ કયોં નથી, સમત્વ ધર્યું નથી.

માત્ર પોતાના જ સુખની ચિંતા કરી છે અને બીજા સર્વના સુખ-દુઃખ પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ કે અનાદરભાવ ધારણ કર્યો છે. એનુંજ બીજું નામ મિથ્યાત્વનું સેવન અને અનંતાનુબંધી કપાયોનું રક્ષણ કર્યું છે. સદા સર્વદા વિપમતા ભાવ ધાર્યો છે. અનંત સંસારમાં ભટકાવનાર આ ભાવોનો પ્રતિકાર ન થાય ત્યાં સુધી કોઈપણ સદ્ગુણનું સેવન સાનુબંધ ટકાઉ થતું નથી.

૦ ઉંઘી સમજણ ૦

આ પાપ અંધકારમાંથી ધર્મ ઉગારે છે.

ધર્મ એટલે સર્વ સાથે ઉચિત વ્યવહાર.

જીવમાત્ર સાથે મૈત્રીપૂર્વકનો વ્યવહાર.

અછવમાસ સાથે માધ્યમ્યપૂર્વરૂપેના લવહાર.

પરમાત્મા સાથે યોગની સાધના અભ્યાસ અને વિરાગ્ય-પૂર્વક થાય છે.

ત્રીજી સ્ત્રી અભ્યાસનું સાધન છે. છવ સાથે ત્રીજીના અભ્યાસ વારંવાર કરવો પડશે.

માધ્યમ્ય સ્ત્રી વિરાગ્યનું સાધન છે. અછવ પ્રત્યે માધ્ય-મ્યનો વિરાગ્ય ફેળવવો પડશે.

ઉચિત વ્યવહારનું પાલન છવને મોક્ષનો અધિકારી બનાવે છે.

ઉચિત વ્યવહારના પાલન પટે જ આત્મામાં સમત્વસ્થાપ થયે છે.

વિષમતા દરેક દરવા માટે છવશશિ પ્રત્યેના લેખબાવને તથા પુણ્યવશશિ પ્રત્યેના રાગબાવને યાજવો પડશે. સર્વ છવો પ્રત્યે ત્રીજીબાવ અને પુણ્યત પ્રત્યે માધ્યમ્યબાવ ફેળવવો પડશે.

છવશશિ પ્રત્યે લેખબાવ અને પુણ્યવશશિ સેટકે જરૂર પડાયો પ્રત્યે રાગબાવ સ્ત્રી વિષમોષ છે. છવમાં અછવજુદિ અને અછવમાં છવજુદિ સ્ત્રી સિમ્લાત્વ સેટકે કામી સમજાય છે.

કોઈ કહે છે કે જનારિ અંસારમાં પાંચ દુઃખીયોના બિચીયોના કારણે છવ જરૂર છે. કોઈ કહે છે કે કોષ, માન, માયા, લોભ સેટકે કષાયોના કારણે છવ જરૂર છે. કોઈ કહે છે કે પ્રમાદના કારણે છવ જરૂર છે. કોઈ કહે છે કે

મન, વચન, કાયાના અંગના ગોગોના ધારણે જીવ ભટકે છે. તે બધાની પાછળ પ્રાણ પ્રરનાર દોષ એક જ છે અને તે મિથ્યાત્વનું સેવન જોડતે ઉપી સમજાય છે.

• ધર્મનો પાયો •

જીવ જીવો પોતાના જેવા જ જીવો છે. પોતાની જેમ સુખદુઃખની લાગણી અનુભવનારા છે. (Similarity of Substance) સર્વ જીવો સુખને ઇચ્છે છે. સર્વ જીવોનું અંતિમ ધ્યેય “સુખ” છે. (Sameness of Purpose)

આ સત્ય તરફ દુર્લભ્ય આપણું જીવ મિથ્યાત્વનો અંધાપો છે, અધર્મ છે, ગાઢ અંધકાર છે અને સર્વ જીવો પ્રત્યે સમભાવ ધરાવવો જીવ ધર્મરૂપી સૂર્યનો ઉજ્જવળ પ્રકાશ છે.

સર્વ જીવોનો હિતભાવ જીવ ધર્મનો પાયો છે.

આ ધર્મના પાલન દ્વારા પ્રગટતી સમતા જીવ માત્ર પ્રત્યેની ઉપેક્ષા રૂપે નથી. આ સમતા નિષ્ક્રિયપણું નથી, નિષેધાત્મક નથી, અનાદિ ભવબ્રમણ્યમાં સર્વ જીવોની અનેકવાર ઉપેક્ષા કરી છે, અનેકવાર નિષ્ક્રિયપણું ધર્યું છે, અનેકવાર માત્ર નિષેધાત્મક વ્યવહાર આચર્યો છે.

બધાને સુખ મળે અને બધાનું દુઃખ દૂર થાય, સર્વનું હિત થાય અને અહિત દૂર થાય, એ વિચાર આ જ પર્યંત અંતરથી જીવે કદી કયો નથી. જો કયો હોત તો તેનું ભવબ્રમણ્ય હોત નહિ કારણ કે એ વિચારમાં જ અનંત વિષયાભિલાષ નિવારવાનું સામર્થ્ય છે. અનંતાનુબંધી કષાયોને

દોકવાનું બળ છે, અત્યંત પ્રમાદ અને અત્યંત અશુભ યોગેને ન પ્રવર્તવા દેવાની શક્તિ છે.

ચોતાના ઉપધારીઓને યાદ કરો, અપધારીઓને જૂલી લલ્લો. અપધાર કરવો છોડી દો અને અપધારીઓ પ્રત્યે પણ ઉદાર બનો.

દુઝી ધવાનો માર્ગ અપધારીઓને ન જૂલવામાં અને ઉપધારીઓને જૂલવામાં છે.

સુખી ધવાનો માર્ગ અપધારીઓને જૂલવામાં અને ઉપધારીઓને ન જૂલવામાં છે.

અપમાનના દિતના સંસ્કૃત્ય પ્રગટાવતાં કંઈક યથો નહિ. ચોતાના દિતનો એ ઉત્તમ રાજમાર્ગ છે.

દુઝ ન લેઈતું હોય તો દુઝ આપવું બંધ કરો. સુખ લેઈતું હોય તો સુખ આપવું શરૂ કરો.

દુઝ આપનારને જૂલો, સુખ આપનારને સતત યાદ કરો.

આજ સુખી કેટલાને દુઝ આપ્યું છે, ને યાદ કરો.

આજ સુખી કેટલાની પાસેથી સુખ લીધું છે, ને યાદ કરો.

વિશ્વમાં હોઈપણ અથવા દુઝી ન યાત્રી એ જાવના બીજા અંગેને આપેલા દુઝનું પ્રાયશ્ચિત્ત છે.

વિશ્વમાં મર્મ અથવા સુખી યાત્રી એ જાવના સીધા સુખના અણમાંથી મુજા ધવાની ચાવી છે.

• અપરત્યક્ત બહુમાન •

જાવના સર્વ અંગે આપણી ગુપ્ત છે. ત્યાં ત્યાં

જીવત્વ છે. ત્યાં ત્યાં આનમાના આનંદ ગુણો સંદેશો છે. ત્યાં જીવત્વ છે ત્યાં અકલ્પનીય વિશાળ શક્યતાઓ ભરેલી સ્વતંત્ર બાવરુદ્ધિ છે. તેથી કોઈ પણ જીવને ક્યાંય ક્યાંદેય કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ ન થવો જોઈએ. આપણને પ્રત્યેક જીવ પ્રત્યે સક્રિય હિતબાવ હોવો જોઈએ. જીવનની મહત્તા એટલે માત્ર પોતાના જીવનની મહત્તા નહિ પણ જીવમાત્રના જીવનની મહત્તા સમજાવી જોઈએ.

જીવમાત્રના જીવત્વનું બહુમાન (Reverence for life) હિંયાનાં ઉડાણમાંથી જાગવું જોઈએ. આ ધર્મનો પાયો છે. અહંકાર ભાવને દૂર કરી પરમ ઉપકારીઓ પ્રત્યે નમસ્કાર-ભાવ પ્રગટાવવો જોઈએ. આ ધર્મનો પાયો છે.

કુદરતનો એવો નિયમ છે કે શુદ્ધ સ્વાર્થ વડે વ્યક્તિ પોતાને તથા અન્યને હાનિ કરે છે. પરાર્થ વડે પોતાને તથા અન્યને હિત કરે છે. જીવનમાં સ્વાર્થને ગાણુ કરી પરાર્થને સુખ્ય કરવાનો ભાવ જાગવો જોઈએ. આ ધર્મનો પાયો છે.

આપણે અન્યની જે સહાય લીધી છે કે લઈ રહ્યા છીએ તે માટે આપણે સર્વના જખ્ખર ઋણી છીએ એવો કૃતજ્ઞતાનો ભાવ (Law of cosmic obligation) સ્પર્શવો જોઈએ. તથા પરાર્થે પરોપકાર રૂપે જે કંઈ કરીએ તે આપણી અનિવાર્ય દુરજ છે. આ ભાવ (Law of sacrifice) હિંયામાં સ્પષ્ટ થવો જોઈએ. આ ધર્મનો પાયો છે.

પાયાના આ ધર્મનું આચરણ જીવનની સુગંધ પ્રગટાવવાની પ્રક્રિયા છે.

ॐ नमः शिवाय

आमन प्रभाव ५० आचार्य विद्यापीठ (पुणे)
मुंबई (पुणे) मंडळ

આ સુધારાઓને આ પ્રકારે સમજાવે, વિચારે, સ્વીકારે
 અને માર્ગનું અનુસરણ કરે તે જ અર્થ છે.

The first of these is the fact that the
 second of these is the fact that the
 third of these is the fact that the
 fourth of these is the fact that the
 fifth of these is the fact that the
 sixth of these is the fact that the
 seventh of these is the fact that the
 eighth of these is the fact that the
 ninth of these is the fact that the
 tenth of these is the fact that the

સેકન્ડા ધર્મોમાર આપના અનેક પર્વનિર્મા, સે તી રે પર્વનિર્મા
તોતી પૂન ચરદેવના વ્યાખ્યાનમાં દાજરી, પુત્રદેવોમા દાજરી,
જિજ્ઞાસાઓની જિજ્ઞાસા સંતોષતામાં તલપર, ચરદેવોમાં દાજરી-
દાજરી, પત્રવ્યવહાર, યુક સંશોધન તેમજ વ્યાખ્યાનો, જ્ઞાનેર વ્યાખ્યાનો
ગોઠવતા. આમ વિવિધ પ્રવૃત્તિમાં રસ લેતા જતા આવા બોધમય
અનેક ગ્રંથોનું આલેખન કરીને જનતાને સમગ્ર કરવી એ એમની
આ વિષય પ્રત્યેની ભગ્ય અને ઉત્કૃષ્ટ તમજા ગતાને છે. ગદ્ય-પદ્ય-
મય મૌલિક ગ્રંથો વણી મોટી સંખ્યામાં પ્રકાશિત કરવા એ કંઈ
સામાન્ય પ્રયત્ન કે પુરુષાર્થનું કામ નથી.

આવા પરદિત ચિત્તક લેખકશ્રીને ખૂબ જ ખાત, હીરજ અને
શક્તિ મળો કે અનેક ગ્રંથમાળાઓ જનતાને પહેરાવતા રહે એજ
એક શુભાશય.

કોલહાપુર (મદારાષ્ટ્ર)

શાહપુરી, જેન ઉપાશ્રય, તા. ૧-૮-૭૧

(૨)

શાંતભૂર્તિ પૂઠ આચાર્ય શ્રી વિજયજયંતસૂરિજી મઠ
તથા વિદ્વંધર્થ પૂઠ આચાર્ય શ્રી વિજયવિઠમસૂરિજી મહારાજ

‘જીવન ઘડતર’ ના થોડા ફર્મો મળ્યા, વાંચ્યા, શાળા-મહા-
શાળામાં અધ્યાત્મ બોધક સાહિત્ય દાખલ થાય એ ખરેખર ખૂબજ
ધ્વજનીય છે. તમારો પ્રયત્ન સફળ થાય તેવી શુભકામના.

સિકંદ્રાબાદ અસાડ મુદ ૧૫

(૩)

વિદ્વંધર્થ પૂઠ આચાર્ય શ્રી ભદ્રંકરસૂરિજી મહારાજ

તોતીંગ કમારતનો આધાર એના પાયામાં છે. (Foundation)
ઘેઘૂર વડલાનો આધાર (Root) એના મૂળમાં છે.

કર્વજીવોનો આધાર (Sky) આશરો છે તેવી રીતે હવનને હર્વજીવો અને કર્વજીવો જનારવા । તેની આધાર યોગ્ય મારે હવન પાનર પુસ્તક આશરતે હર્વજીવો મરે એ નિમરિદ લખીત છે.

(૪)

વિજ્ઞાન લેખક મુનિ શ્રી ભદ્રગુપ્તવિજયપલ મંડ

'હવન પાનર' પુસ્તક લેખક, જાણ સારિવની આને ખુલ્લુ બર છે. જાણજોનો જા વિજ્ઞાનમાં વર્ગીયી પ્રવલ આપ છે. પુસ્તક આશરતે સુચારીવ જાને સાર છે અને વિજ્ઞાનજોમાં તે આશરત માવ તે વિજ્ઞાનજોને માવ પ્રવલ પ્રાપ્ત માવ એ નહીં છે. વિજ્ઞાનજોમાં આશરત દેવ પાવી પુલ્લુ જા મારી

સાધન-મુલ્ય

૨૫-૪-૩૧

(૫)

વિજ્ઞાન પક્ષા પૂઠ મુનિરાજ શ્રી પદ્મસાગરપલ મંડ

"જીવન પદ્મસ" પુસ્તક પદ્મ, લેખક મહોદય જ્યંતે વલ વિજ્ઞાનજો કળા વિજ્ઞાન છે । જાણજોને માવજોને વિજ્ઞાન-વિજ્ઞાન લેખકોનીવ જીવન વિજ્ઞાનજોને લખારી જા માવજોને જાણજોને પુસ્તકજોને વિજ્ઞાન માવ છે ।

જાણ જાણ છે, માવજોને લેખકજોને જાણજોને જાણજોને જાણજોને વિજ્ઞાન હોવલ લેખકજોને જાણજોને જાણજોને જાણજોને જાણજોને ।

(૬)

પૂઠ વિજ્ઞાન મુનિરાજ શ્રી હર્વજીવિજયપલ મંડ

એ એક વિજ્ઞાનજો, જાણજોને જાણજોને જાણજોને જાણજોને

જોઈ જેમનાં ગામે છે. પણ આચાર્ય મદારાજશ્રીએ આ પરબમાં આ પત્રને અપર્યાયોને વચાવ્યાં છે. નથી તે કાંઈ આપ દુર્ગોથ થતી, નથી ક્યાંય એ સત્યો પોતાની પ્રવચના અને વિદ્યાય ચમાવનાં! અને એને (માટે આચાર્યશ્રી પન્નાવાદાઈ છે. Panchang to the Front (આગળ પગે) નેમાં પરબમાં જોરિસન એટ માઈન જેવા પાશ્વર્યો જોધપદ સાદિલ્યા તેમજોની કૃતિઓમાં ને પ્રમાણે ઉદાહરણો પ્રચુર માનામાં દેખા દે છે એમ અર્થો પણ આપું પુસ્તક નીતિ પ્રમાણે અને નીતિ વિરુદ્ધ આચરણ કરનાર સ્ત્રી-પુરુષો, સંત, ક્ષત્રીઓ તથા મદાપુરુષોના જીવન ધર્મજોની કલ્યાતિજોથી બરેકું છે. પોતાના વિષયને-અમુક નીતિ સિદ્ધાંત કે જોધને તાગક બાજકને આત્મસાત્ કરાવવા માટે આચાર્યશ્રીએ બધા દેશોના, બધા સામાજિક સ્તરોના, બધા કાળની વ્યક્તિઓનાં દૃષ્ટાંતો આપ્યાં છે. વળી ધર્મ-અન્યોમાં આવતી જોધક કથાઓનો પણ છૂટથી ઉપયોગ કરાયો છે. મુનિશ્રી પોતે જૈન ધર્મના આચાર્ય હોવા છતાં એમણે પોતાના કથયિતવ્યને સાર્વત્રિકતા (Universality) અર્થે બીજા ધર્મો જેવા કે—હિંદુ, બૌદ્ધ, ખ્રિસ્તી કે ઇસ્લામના ધર્મઅન્યોના ઉદાહરણ છૂટથી આપ્યા છે. એથી એક બીજી આડ વાત પણ સાબીત કરાઈ છે કે-દરેક ધર્મનાં મૂળબૂત તરવો તો એક સરખાં જ છે. આમ ધર્મના પ્રાથમિક સંસ્કારો પાડવા માટે એક બાજુ દૂરના ભૂતકાળના પ્રાગૈતિહાસિક કે માત્ર પૌરાણિક એવા કલ્પિત ઉદાહરણો અપાયાં છે, તો બીજી બાજુ સંપૂર્ણપણે ઐતહાસિક એવી વ્યક્તિઓના જીવનના ખરેખર અનેલા બનાવો ટાંક્યા છે, આથી આપું પુસ્તક સર્વ-ગ્રાહ્ય-સંપૂર્ણ ગ્રાહ્ય બની જાય છે.

આમ આચાર્યશ્રી જેવા વંદનાઈ સંપૂર્ણપણે ધાર્મિકલેખક પાસેથી ધર્મ સંસ્કારો પામવાનો ગુજરાતી બાજકોને અમૂલ્ય હોવો મળ્યો છે. શાળાએ શાળાએ અને ઘેર ઘેર આ પુસ્તક વંચાય એવો શાળા સંચાલકો અને માતા-પિતાઓનો આગ્રહ હોવો ઘટે. દરેક

અમા ખગોનું જ્ઞાન અને અભ્યાસ નજરે પડે છે અને યશ્વિન વિદ્યારત્ન સાથે પુસ્તક સરલ અને દરેક જણ સમજાવવાની વાતની શક્તિ તેવું છે.

આ પુસ્તકમાં જ્ઞાનતા ક્રેડિટમાં મદદવાના મુદ્દા જેવા કે- પ્રાર્થના, નિસાનું ઝેર, સાફ આચરણ, સ્વાખ્યાય વગેરેને અમેરીકામાં પણ અગત્ય અપાય છે અને અમેરીકાના એક બદ્ધ પ્રચલિત નેપો-લીઅન લીક્ષના પુસ્તક Law of Success માં તેના વિષે ચર્ચા કરી છે. પ્રકરણની વચ્ચે સંપાદકની નોંધ પણ પુસ્તકની ઉપયોગીતા વધારે છે. આજની કેળવણી અંગેનું પ્રકરણ નિદાર્થી, શિક્ષક અને સમાજની આંખ ઉઘાડનારું છે. આપણે આર્થિક સંસ્કૃતિને બૂલી જઈને પશ્ચિમના રીતરિવાજોનું ખોટું અનુકરણ કરીએ છીએ અને રાજ-કારણમાં સિદ્ધાન્તોને નેવે મૂકી ફક્ત સત્તા માટે ફાંફાં મારીએ છીએ, તેવા સમયમાં આ પુસ્તક સમાજને યોગ્ય દોરવણી આપશે.

(૧૩)

—પ્રોફેસર શ્રી કાંતિલાલ રામચંદ M A.

પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી કીર્તિચંદ્રસુરિજી મહારાજ સાહેબે તેમની સુંદર શૈલીમાં લખેલું પુસ્તક “જીવન ઘડતર” વાંચતા એમ લાગ્યું કે આ પુસ્તક દરેકે દરેકે ઘેર ઘેર વસાવવા જેવું છે.

આ યુગમાં વિદ્યાર્થીઓ ઉપર ગમે તે કારણે સારા સંસ્કારો પડતા નથી પણ સુસંસ્કારી યુવક અને યુવતીઓ જ આવતીકાલના ભારતના નાગરિકો છે, દરેક સંસ્કારી કુટુંબ “જીવન ઘડતર” પુસ્તક વસાવે અને કુટુંબની પ્રત્યેક વ્યક્તિ પાસે તેનું વાંચન-મનન કરે-કરાવે તો જરૂર જીવનનું ઘડતર થાય અને તેમ થતાં જીવન સાર્થક થાય.

પૂ. આચાર્યશ્રી કીર્તિચંદ્રસુરિજી મહારાજ આવા સુંદર પુસ્તકોનું નિત્ય નવું સર્જન કરે અને દીર્ઘાયુ રહે એ જ પ્રભુ પ્રત્યે અભ્યર્થના.

(૧૧)

વિદ્વાન લેખક શ્રી મનમથલાલ તારાગંદ મહેતા, મુંબઈ

જગતની પ્રવન સામે આપે છે અનેક કુટુંબો વિપશિત મળેલ છે અને માનવજાત આપે છે અનેક પ્રકારની મુશ્કેલી માનવની રીત છે. અન્યાય, અનીતિ, કાળાચત્ર, નીતિવ્યવસ્થા અને મુદ્દાના મૂળમાં મુખ્યત્વે તે ગારિશની શિગિયના જાણવાદાર છે. એટલે જ્યારે જગતમાં ગારે આજુ ગારિશની મટોકરી પ્રસારી રહેલી છે, ત્યારે “જીવન ધડતર” અંગનું સર્જન માનવ જનને નથી પ્રેરણા, નવા વિચારો અને નવા માગે જતાવવામાં સમતપકપ થાય એ રીતે મુંઝવે અન્યું છે. માનવ-જીવનનું મુદ્દ્ય સમજવાતા આ અંગનું એકએક પાનું, એકએક શબ્દ, લેખકના શાંત, ગંભીર અને મુદ્દ વિચારોનું પ્રતિ-ષ્ઠિત પાડે છે. દેશો અને મહિનતાને સમજવા, સમજીને તેને દૂર કરવા અને સંપૂર્ણ નિર્દોષ જીવનની પ્રાપ્તિ અર્થે, દરેકના માટે આ ગ્રંથ બહુ ઉપયોગી થઈ પડે તેવો છે. વર્તમાનકાળના વિદ્યાર્થી જગતનો પ્રવાહ જ્યારે અવળે માગે જઈ રહ્યો છે, ત્યારે તેઓને સાચા માગે દોરવી જીવનનું ધડતર કરવામાં આ ગ્રંથ એક અદ્ભુત રસાયણનું કામ કરી શકે તેવો જાણ્યો છે. વિદ્વાન અને સમ્યક્ષિત એવા શ્રી કિરણમાયએ દરેક પ્રકરણને આંતરે સંપાદકીય નોંધ લખીને આ ગ્રંથની સમૃદ્ધિમાં અનેક રીતે વધારો કર્યો છે. લેખક અને સંપાદક જાનેને ક્રાંતિ-મોટિ ધન્યવાદ !

(૧૭)

—વિદ્વાન અધ્યાપક શ્રી જીમ્મચંદ કેશવલાલ પારેખ, સિરોહી

ભૌતિકવાદના બીજા કાળમાં માનવ જ્યારે માનવતા મૂકી, આત્મવાદને ચૂકી, હિતાહિનનું લક્ષ્ય બૂલી, ઠેવળ દૈહિક લાલસા-ઓને જ તૃપ્ત કરવા આંધળા દોટ મૂકી રહ્યો છે, તેવા આ વિષય

શાસ્ત્રમાં પૂરુષ જ્ઞાનાર્થે સ્વચરણ થી પ્રાપ્તિમાં સ્પર્શિત મહાશય સાહેબે
લખેલી અને થી શિશુજ્ઞાને સંપાદિત કેમ આ સારિત જ્ઞાનાશ-
રૂદ્ધ રીતે મહા પ્રભુના હાથ મળ્યે મારી જ્ઞાનમહાનિર્મલ અનુભવ
જ્ઞાન શાસ્ત્રી એ નિઃસર્વેદ દર્શાવે છે.

આજના કાલિને અર્જુના ગતોચિત્ત વિષયો રેણી નવનીત રૂપે
મુખ્ય મુખ્ય વિષયોને ગદ્યથી આપણને આપણમાં થી નિષ્ક્રમે નિષ્ક્રમાં
રેણી આ સારિત રૂપે પામી લેવા પૂરુષ જ્ઞાનાર્થે અનુભવે જ્ઞાનને
કેવડ મહાન જ્ઞાનને કાલિ એ જ્ઞાને રેણી પેદાશિત જ્ઞાનમહાન રેણી
રેણી આજના જ્ઞાનથી શિશુજ્ઞાનને મુખ્ય રીતે અર્જુના અર્જુને જ્ઞાને
પૂરુષ જ્ઞાનાર્થેના પ્રભુને કૃષ્ણ આજી છે.

(૧૮)

—શંકીનરુદ્ધ થીપુત્ર સાંતિલાલ શાહ, મુંબઈ

આપણિત્ત સારિતના મહાન અને પ્રભુની રેણી રેણી
મહાન રેણી રેણી આજના પૂરુષ જ્ઞાનાર્થે પ્રાપ્તિમાં સ્પર્શિત થી આ
જ્ઞાનથી રેણી આજના રેણી રેણી અને રેણી મહાન રેણી છે.

મહાન રેણી અને મહા રેણીના જ્ઞાનને જ્ઞાનમહાન રેણી
નીચિત્ત મહાન રેણી રેણી આ રેણીના રેણી છે.

આજના રેણી રેણી રેણીના રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી
રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી
આ રેણીના રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી

રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી
રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી

(૧૯)

—શિશુજ્ઞાન મહાનરુદ્ધ થી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી

પૂરુષ જ્ઞાનાર્થે પ્રાપ્તિમાં સ્પર્શિત થી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી રેણી

પાઠનર' નામની પુસ્તક ગાંધના આજ્ઞના મુજબની સૌથી મોટી જરૂરિયાત કમંદક અંશી પરી થી રેખાગ છે. આજે અનુસર મન' વધુ છે પણ પાઠનર મટયું છે, કૌથી અનુસરનાને બોલે વિચારવધનો જ્યા છે, જેને પરિણામે માનનીન' આરિય મારણ નીચું મન' જ્યા છે.

આજે આધુનિક મુનક-મુનનીઓ વિચારબોગ પ્રધાન જન્યા છે. અભક્ષ્ય આખીજન્ય મોરારો, એલ. એસ. ડી. અને અન્ય માદક પીણાઓ, સીગારેટ, ગિટ્ટ વિ. ના દુરુપાનો, નગ્ન, ગિમ્મટ, ક્રોમો-તેજક પ્રેમે નુત્યો, મદ્ય દિલ્લો, રમી, રેસ, જુગારો વિ. અનિષ્ટો સામાન્ય જનતા જ્યા છે. ત્યારે આ પુસ્તક એક લાલજતી સમાન છે.

દશ દષ્ટાંત દુર્લભ માનવજાતનું મનસ્વ માનવ શરીરનો સદુપયોગ શુણાનુરાગ કૌથી અમૃત સ્નાન, સત્સંગ મદિમા, પ્રાર્થના, તિસાના અનિષ્ટો, નવકારગંત્રનો પ્રભાવ, પંચવિધ સ્વાધ્યાય, વનસ્પતિ વિજ્ઞાન, આચરણ શુદ્ધિ, સુખશાંતિની પ્રાપ્તિ, પાપ-પુણ્યનું ફળ, કર્મવિજ્ઞાન વિ. જીવનરપર્શી વિષયો આ પુસ્તકમાં સ્વુ કરી પૂઠ આચાર્યદેવે પતનની ગતીમાં ધકેલાઈ રહેલી વર્તમાન પ્રજાને પોતાની પ્રચંડ શક્તિનું ઉર્ધ્વીકરણ કરવા મદાન સંદેશ આપ્યો છે.

આ પુસ્તક કોઇ સંપ્રદાય, કોમની વાડાળધીમાં પુરાયેલું નથી પરંતુ તે સર્વ કોમના આરિય ઉત્થાન માટે છે. આ સર્વ વ્યાપિતા આ પુસ્તકની વિશેષ વિશિષ્ટતા છે.

સિદ્ધાંતો સીધી રીતે હૃદયસ્પર્શી બની ન શકે તેને રોચક અનાવવા સાથે દષ્ટાંતો, દલીલો અને કથાઓ પણ જોઈએ. એ દૃષ્ટિએ મદારાજશ્રીએ યુવાનોની રચિતે ધ્યાનમાં રાખી આ પુસ્તકમાં ડગલે ને પગલે ઉપયોગ કર્યો છે. તેથી પુસ્તક ઉપદેશક છતાં ઉચ્ચ મનોરંજન કરી શકે છે તેથી તે ધણું લોકપ્રિય થશે તેવી મારી ખાત્રી છે.

લેખક " જો હોયે મુજ શક્તિ ધસી, તો કહું સવિજીવ શાસન

(૨૧)

—શ્રી ૩ કૈશવલાલ ગુપ્તાગીદાર-મુખર્જી

પાંચ આચારી પીમડ નિષ્કલ્પાનિયંદમરિત મદારાજવી કમા-
યતી જગે પ્રખ્યાતે " જ્ઞાન ઘડતર " નામનું પુસ્તક અને જ્ઞેતા
મજુર, જે સંસ્કૃત, પદ્ય ગીતા જુદામાં ગોગ્ય માર્ગદર્શન આપનાર
તેમજ પુસ્તક વાંચનામાં રસ પડે તે, જેની કદવના ન થઈ શકે
તેનું અવલોકન આ પુસ્તક છે. " જ્ઞાન ઘડતર " માં લખાયેલ માનવ-
જ્ઞાનના મૂલ્યની જ્ઞાન ઘડતર રાખીના નિપયો અત્યંત અસરકારક
અને મોખક છે. સમગ્ર માનવ જ્ઞાનને જ્ઞાન ઘડતરના સજ્જન માટે
અને ધાર્મિક તેમજ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ માર્ગ જ સુદર છે. સત્સંગ-
વગર જ્ઞાનનું ઘડતર અશક્ય છે. આપશ્રીએ આધુનિક પ્રગતિ આ
પુસ્તક દ્વારા જોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા બદલ હું તે શું પણ સૌ
કોઈ આપનો જોટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો ઓછો છે. આશા
અને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે આપ પૂજ્યવરને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે
માનવ જ્ઞાનના ઘડતર માટેના ઉપયોગી અને ધર્મમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા
ઉત્પન્ન કરનારા આવા પુસ્તકોનો પ્રવાહ અરબલિત વહેતો રહે.

તા. ૧૨-૧૨-૭૧

(૨૨)

—શ્રી ૪ નંદલાલ રૂપચંદ-મુખર્જી-જીહું

શું જમાનો આવ્યો છે ? આવા ઉદ્દગારો આજે ઠેર-ઠેર
સંભળાય છે, જમાનો એટલે સમયનો સમયની રીતે જ અગાઉ
તેમજ આજે તે જ રીતે વહી રહ્યો છે, પ્રગતિ અને પ્રગતિની પ્રગતિ

હિનિ પ્રમાણેનાં વાંચન વાંચના બીજા પાત્રોનાં વાંચન કરવાનું રહેલે મન થયે આને છે.

અમે તે ધર્મ પાળનાર, સર્વ પ્રામના સ્ત્રી કે પુરુષ, આળેક યુવાન કે વૃદ્ધ સૌ પ્રામને આ પુસ્તક વાળું ઉપયોગી અને વાંચવા જેવું છે તેમાં પણ વ્યાજના યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓને આ પુસ્તક વધારે ગમશે અને જીવનમાં ધર્મ, કર્મ અને આચરણનો સીધી રીતની સમજાવતો માર્ગ બતાવશે.

મહાન ત્યાગી, સમર્થ નિદ્રાન પૂર્વ આચાર્યદેવ કીર્તિચંદ્રચરિત્ર મહારાજે લખેલા પુસ્તક માટે કંઈ પણ લખવું તે નાના માણસ માટે વ્યાજથી નથી જોટલે છેલ્લે આ પુસ્તકમાં આચરણનું મહત્વમાં લખેલું છે કે—

ચાલતા પડેલા જીવો, બોલતા પડેલા વિચારો, કરતા પડેલા સમજો, ઉપદેશવા પડેલા આચરો. માત્ર આટલી વાતમાં કેટલું બધું આવી જાય છે. આટલી જ વાત જીવનમાં મનુષ્ય હર પળે સંભારતો રહે. તો જીવન બધું બધું લાગશે. ઉત્પત્તિનો માર્ગ સરળ બનશે અને ફરી બોલવાનો સમય નહિ આવે કે—“શું જમાનો આગ્યો છે.”

નંદનવન-ફ્રેન્ડ્ઝ સોસાયટી

બુલ્ડું-મુંબઈ-૫૬

(૨૩)

—શેઠ દામજીભાઈ જેઠાભાઈ શાહ, દાદર-મુંબઈ

પરમ ઉપકારી ભગવંતોએ અને અન્ય મહાપુરુષોએ કરમાવેલા વચનોને લોકભોગ્ય કરી શકાય એવી સરળ ભાષામાં વ્યક્ત કરવાનું કાર્ય એ માત્ર વિદ્વાતાનું જ કામ નહિ પણ સંસ્કાર સિંચાની ઉદાત્ત ભાવનાનું અનુમોદન કરનાર, ચારિત્ર બળતી દૃઢતા

સાવરનાં, નૈનિતાવાનાં મુખે સમગ્રનાનાં, મુજબનાં અપનાં
અને પર્વપ્રસાદનો અદિમા પ્રિયુ અર્ધ છે.

ઉપરોક્ત વ્યાખ્યાના પ્રકારમાં જેમ સાવરના-પ્રાણોને જે માત્ર સાવરના
જે અર્ધ પૂર્ણા અર્ધાંશન ન સાવરના અર્ધ અર્ધના રહ્યોને મદિત
સાવરોના પૂર્ણાશોના સાવરને કહેવામાં આવે તેમ સાવરોના અર્ધાશ
જેમ 'અર્ધન સાવર' પણ એવાજ પ્રકારની પણ અર્ધાશથી વિશેષ
અર્ધનું કહી શકી શકાય.

પૂર્વ સાવરોને જો વિશ્વવર્તન અર્ધાશથી અર્ધ મદિતના સાવરને
અર્ધના 'અર્ધન સાવર' જો ઉપરોક્ત અર્ધને આપવી હિતા અર્ધના
અર્ધના મુજબનાં કહેવાં છે, આજ માનિત સાવરના સાવરના
પૂર્ણાશથી જેમ અર્ધાશથી જતાની છે એ વિચાર છે.

આજ માર મુજબના અર્ધના સાવર જો વિશ્વવર્તન અર્ધને
અર્ધના અર્ધાશથી અર્ધ છે.

તા. ૧૧-૧૨-૧૯૧૧

(૨૪)

શ્રી ૨૫૭ શ્રીમદ્ ભગ્વત નથા શ્રી શ્રીમદ્ શ્રીમદ્
પ્રાણીયા-પ્રાણી-મુજબ

“અર્ધન સાવર” પૂર્ણના અને અર્ધના અર્ધ, અર્ધને અને
વિશ્વવર્તનના જે અર્ધને અર્ધના જે અર્ધના અર્ધને જે અર્ધના
અર્ધને અર્ધના અર્ધના જે અર્ધને અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના
અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના
અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના
અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના
અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના
અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના અર્ધના

આના જેવી રીતે આ બે પુસ્તકો "જ્ઞાન વચન" અને "શ્રુતિ" નામના પુસ્તકોમાં આપવામાં આવેલા છે.

આ પુસ્તકમાં કોઈ ગરબંદ, કોમ, યા ધર્મભેદ દેખાતો નથી અને આજના યુગ સાથે સરખામણી કરીને જે દાખલા દર્શાવેલા છે તે હરેક ધર્મના આગેવાનો ઉપરથી મળે તેવા છે, એટલે આના પ્રકારે શ્રુતિમાં "જ્ઞાન સંસ્કારના પીરીયડ" તરીકે ચલાવવા હું હરેક સમાજના આગેવાન બાદમાં બિનંતી કરું છું. ખાસ કરીને જે સમાજ કે જે પોતા દરનક દાહરકુલો, ગમ્સ દાહરકુલો, જાગવો ગયાવો છે તેઓ મારે તો શ્રુતિમાં પીરીયડ તરીકે દાખલ કરાવી શકે તેમ છે. તેમાં સરકાર બીજકુલ વાંધો લઈ શકે તેમ નથી એમ માત્ર માનવું છે. કુનિયાનું વાતાવરણ બગડેલું પડ્યું છે, માનવમાં માનવતા ઓછી થતી જાય છે. સંસ્કારોનો દૂસ થતો જાય છે, તેમાં વિદ્યાર્થીવર્ગનો પ્રવાહ જુદો જ રીતે જઈ રહ્યો છે તેવા સમયે આવા સંસ્કારી અને ધર્મમય પુસ્તકો હિવાદાંતી તરીકે કામ કરે છે.

પૂજ્ય આચાર્યશ્રી વિજયકીર્તિચંદ્રસૂરિજી મહારાજ સાહેબ સાથે થયેલ ચર્ચામાં જણવા મળ્યું છે કે આવા બીજા ૩-૪ પુસ્તકો તૈયાર કરી રહ્યા છે. અને તે પણ પુસ્તકો દાહરકુલના વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થઈ પડે અને તેમને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળી રહે તેમજ કોઈ પણ જાતના ભેદ ભાવ વગરના તૈયાર થશે. આપણા જૈન સમાજમાં એવા તત્વચિંતક સારા લેખક સેવાભાવી ઉત્સાહી સંત પુરોહિત છે તેમના હસ્તક આપણે શ્રુતિમાં ચલાવવા લાયક સરળ સાદી ભાષામાં સરકાર તરફથી કોઈ બાધ ન આવે તેવા તેમજ ધર્મભેદ, ગમ્સભેદ વગરના એવા પાઠ્યપુસ્તકો તૈયાર કરાવવા જોઈએ કે જેથી શ્રુતિમાં બાળકોને સુસંસ્કારો મળે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળે તેમજ વાતો સાથે જોડાઈ મળે. આ કાર્ય ખાસ કરવા જેવું છે, જૈન આગેવાનો તથા

સમાજના કિતથિયોના સ્વયો. પુનઃ આચાર્યદેવને મારી બૂઝિબૂદિ
વેરના દોરે અને સંપાદક વિદ્વાન શાહ કિરણબાહને મારા પત્ન્યવાદ.

(૨૫)

શ્રી ધાર્મિક શિક્ષણસંઘના બાહ્યોશ કાર્યકર શ્રી ચીમતલાલ પાલીતાણાકર

ધાર્મિક તારિયક અનેક પુસ્તકોના યદનાથી લેખક અને પ્રભુ-
જીવના ગીતો અને પેરાલખક સમજાવોના સંમિતિય, અપુરમણી
આજનાના પુ. આચાર્ય શીમદ વિજયપ્રીતિચંદ્રસીંગજી મદારા-
જની કામગીરી કરીને લખાણે આ 'હરન પાતર' પુસ્તક વિદ્યા-
શીમા, પુત્રો, આચાર્યદેવ સ્ત્રી પુરોને એક સરખું ઊંડોળી થઈ
પડે તેવું છે. આ પુસ્તકમાં ૫૦ આચાર્ય મદારાજજીએ હરન પા-
તરના સમગ્ર કામગીરી પંચિતકોથી ટુકમાં ૫૫ અરસ વિવેચન
કર્તા છે અને આ પુસ્તકના સંપાદક તત્ત્વચિત્ર સ્ત્રી કિરણબાહની
એક પ્રદાણ કરતી વિવિધ લેખ ૫૫ કોને સમગ્રક તોચતી અને
લેખી છે. આ પુસ્તકનો અદોષો ઉભાવો થઈ અને ૫૨ પાનાં પંચતી
એ પ્રત્યેક માનવીના હરનનું લેખ સીમે પાતર થઈ તરફ. આ
પુસ્તક લેખકે કરેલા પાતર, ૫૦ આચાર્યજીએ ઉભાવેલ પંચિતક આદીક
માર્ગે એ ન સુચિતલા.

(૨૬)

—એન.પી.દે. શ્રી લીંગદેવનાથ અવતારનામ અર્ચન H. A. એન.પી., L. L. B.

પુસ્તકના અવતારનામ શ્રીલિંગદેવનાથનામ અર્ચનના કલેશ
ને હરન પાતરે. પુસ્તક અર્ચનનામ છે ૩ પાના. પુસ્તકના કલેશ તેથી
અર્ચનના અને એકાદેશપુત્રે, એક ને સમગ્ર માની લખિત સમજાવેલ છે.
વિદ્યાર્થીને એક કોઈક દેવે કાલકલકલકલ, પુસ્તકે એ નથી કાલકલ

તે જી જી સહે તે માન આપે મરણ બાપમાં દર્શાવે અને વિગ-
તેના જુગ મરણ મીને સમાવેલી પરમ ઉપકાર કર્યો છે.

પરમકર્મી મહત્કર્મી વાન તેા એ છે કે, જરાપર જગત્તાની હોવા
જન્ય પશુ વાંચેલાં કોઈ પણ પાન ઉપાદેશ અને નરીન વિચારમાં
કર્મી જાત. (Conscience) માનવ જીવનના ચૂકવણી માંડીને મુખ
દર્શાવેલા અનુમાન અચૂત પીરસી આપે મોક્ષના દ્યોતને તવા દર્શિ-
મજૂરી રજૂ કર્યો છે. સંપાદકની નોંધ ખરેખર પ્રશંસનીય છે.

(૩૦)

શિક્ષક-શ્રી નર્મદાશંકર ત્ર્યંબકરામ ભટ્ટ-ખંભાત

પૂઠ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયકીર્તિચંદ્રચરિત્ર મહારાજ સાહેબે
લખેલ “જીવન મહત્તર” નામે ગ્રન્થ તથા “જીવન સૌરભ” નામના
પુસ્તકના કર્મી વાંચવા મળ્યા.

આ બન્ને ગ્રન્થો હું સામ્રંત વાંચી ગયો. આ બન્ને પુસ્તકો
વિદ્યાર્થીઓ તેમ જ શુદ્ધમંડળના આગાહવૃદ્ધ પયસ્વિત સભ્યોને અતિ-
શય આનંદપ્રદ તથા મોક્ષક નીવડશે.

તેમાં આપેલા દર્શાવેલા ‘ટૂંકમાં અને રોચક શૈલીમાં હોવાથી
વાંચતા કંટાળો ઉપજે તેવું નથી. વળી ધર્મ, નીતિ, વ્યવહાર, કાર્ય-
દક્ષતા, ચાતુર્ય વિગેરે વિવિધદક્ષી આપતોનો સમાવેશ થયેલો હોવાથી
સર્વની અભિરુચિને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભાષા અતિશય સરળ, લાવવાહી, સચોટ અને અર્થગંભીર
હોવાથી સુંદર અસર ઉપજાવે છે. પૂઠ આચાર્યદેવે આ યુગને જોવા
સાહિત્યની જરૂર છે તેવું સાહિત્ય નિર્માણ કરીને જનતા ઉપર મહાન
ઉપકાર કર્યો છે, એમ કહેવું તે અતિશયોક્તિ લયુક્ત નથી. આચાર્ય-
શ્રીના પદને વંદનીય બનાવ્યું છે.

તા. ૧૦-૧૧-૭૧

(૩૧)

પ્રસિદ્ધ લેખક શ્રી વસંતલાલ કાંતિલાલ કંધિરલાલ

પ્રત્ય પ્રતિવંદ્યમૂર્તિયુગ્મ મહારાજ આદેશે લેખેલ "જીવન
માનસ" પ્રવચન મળ્યાના જીવન્તુ માતર કરશે. તેઓશ્રીની દેહી
દર્શનમ છે. આવા સાદિત્વ પ્રચારની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

કોઈ ગિપિનવંદ્ર દાંતિલાલ ઝવેરી-મુંબઈ

આજે જગત તમારે ઐતિહાસની નામચુકમાં જરૂરમાં અધો-
ધનની મનોમાં ખૂબી રહ્યું છે. તમારે મોર અધિકારમાં મોઝ મહા-
ત્માને મહાત્મ હાથે મહાત્મ પાસથી કોને પ્રકાશતા પાંચે દોરે એવા
કોના પૂજ આપાના હૃદય પ્રકાશતા પાંચે દોરતા "જીવન માનસ"
એવા હૃદય સાદિત્વની આજે ખૂબ જરૂર છે અને તે વિદ્યામાં જોઈથી
આપણે પરિચય લઈ અંતિપુરક દાર્શનિક દેહીએ વિવિધ સાદિત્વ
રહ્યું સ્વિકૃતિપાત્ર પૂર આપાઈ મહારાજની પ્રતિવંદ્યમૂર્તિ
મહારાજ મિત-મિતેલ જગત પર અત્યંત દિવસારે રહી રહ્યા છે.
એ આજે મેરિયા આપણા કોના અજિતરંગતા અધિકારી છે.

કોઈ તીરસલાલ જુહાપાલ શાહ-મુંબઈ

તર્કમાનમાનમાં આજે સંગ્રહી સાદિત્વની અત્યંત આવશ્યકતા
છે, એવા મહાત્મા "જીવન માનસ" એવા મરુદિત-કોઈ અને તેમજ
પ્રવચન સમી મનાવવાની પૂર આપણે જો વિચારવાની મરુદિત
મહારાજ કો હોય આપણે હૃદયમાં રહ્યું છે. પૂર આપણે જોની
સાદિત્વપ્રકાશતા અત્યંત જરૂર છે.

શ્રી ચોખવાંક હી. શાન 'સુખાપા' સંપાદક

'સાન વાનર' નું નામ જોટું સુંદર છે, તેટલું જાહે તેથી અધિક સખાળ સુંદર, ભાવપાત્ર, વર્ણવોગી અને ઉપકારક છે. ભૌતિક-વાદના આ યુગમાં નવચિંતા અને સ્વાતંત્ર્યોને સુંદર પ્રેરણા, માર્ગ-દર્શન અને સંસ્કારનું પાન કરાવે તેવું આ સર્જન છે. આત્મ સાહિત્ય ઘેર ઘેર પહોંચે અને સૌ માટે મોટું સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર પોષક અને તેનું અંતરથી ધ્વજીતું છું.

લેખક—પૂ. ગાગામશી શતાવધાની, પ્રખરવક્તા અને લેખક છે. જ્યારે સંપાદક શ્રી કિરણભાઈ એક ઉચ્ચ વિચારક, ચિંતક અને શ્રદ્ધાળુ લેખક છે. તેઓશ્રીનો આ પ્રયત્ન સ્તુત્ય છે એટલું જ નહિ પણ આવકારદાયક અને અભિનંદન પાત્ર છે.

હવે પછીના ત્રણ પુસ્તકો એટલા જ આદરપાત્ર બનશે એવી મને શ્રદ્ધા છે. આંતે યોજનાની અને સર્જનની સફળતા ઇચ્છું છું.

તા. ૧૩-૮-૭૧ પાલીતાણા

